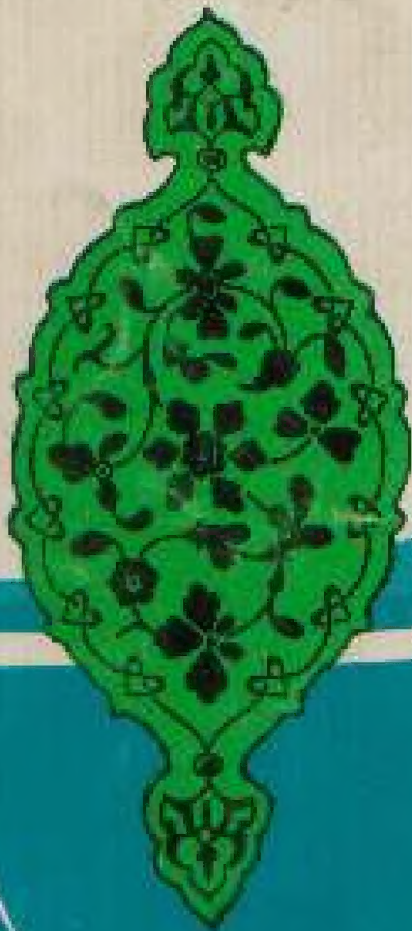

دراسات منهجية هادفة
في البناء

دروس في العمل الإسلامي

سعيد حموي

دار المنارة

بيروت - دمشق - القاهرة

مكتبة جامعة القاهرة
الكتاب

الناشر

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع

الطبعة الأولى ١٤٠١ هـ - ١٩٨١

الطبعة الثانية ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣

حقوق الطبع والنشر محفوظة

الكتاب
مكتبة جامعة القاهرة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَآلِهِ »

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ،

مقدمة

إن علل المسلمين تكمن في خمسة أمور :

١ - الجانب الثقافي .

٢ - الجانب التربوي والأخلاقي .

٣ - الجانب التخطيطي .

٤ - الجانب التنظيمي .

٥ - الجانب التنفيذي .

فلقد ضمرت نظريات الثقافة الإسلامية . ولقد قصر المسلمون في الغالب عن الارتقاء إلى الأخلاق العليا في الإسلام ، وكادت العقلية التخطيطية لمواجهة الأحداث والمستجدات أن تموت ، وضمرت العقلية التنظيمية القادرة على طرح النظريات المناسبة لتحقيق الأهداف الإسلامية على ضوء التخطيط الراقى ، وفي خضم ذلك فانت المسلمين القدرة على التنفيذ المكافئ لتحقيق الأهداف في حركتهم الجزئية أو في حركتهم الشاملة ، في حركتهم الآتية ، أو في حركتهم لصالح المستقبل ، وذلك كله قصور عن الدرجة العليا للقدرة العظمى المتمثلة في رسل الله عليهم الصلاة والسلام وفي أصحابهم .

انظر إلى يوسف عليه السلام في علمه وفي أخلاقيته ، ثم انظر إليه كيف خطط : وكيف نفذ . وكيف نظم . لقد أدرك من الرؤيا التي رآها ملك مصر المقبل على مصر ، وبسرعة وضع خطة العمل .

« قال تزرعون سبع سنين دأباً فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلاً مما تأكلون » ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمت لهن إلا قليلاً مما تحصنون . ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون . »

وكان في نفسه على المستوى المطلوب للمرحلة تنظيمياً وتنفيذاً .

« قال اجعلني على خزان الأرض إني حفيظ عليم » .

وقام بحق المرحلة قياماً كاملاً حتى وصلت آثار بركته خارج الأرض المصرية ، فجاءه إخوته طالبين عوناً على جذب بلادهم وهم لا يعرفونه .
« وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بمبهارهم » .

« وقالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر » .

هذا ما فعله يوسف لمواجهة هذه المرحلة الصعبة ، وهو عليه السلام واحد من الرسل الذين أمر الله رسوله (صلى الله عليه وسلم) أن يقتدي بهم « أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده » .

• • •

وانظر إلى خالد رضي الله عنه يوم اليرموك ، كيف استوعب الموقف بسرعة ، وكيف خطط ، وكيف نظم الجيش إلى كراديس ، ثم كيف كان التنفيذ الرائع الذي انتهى بذلك الانتصار الخالد .

• • •

انظر إلى عمر رضي الله عنه كيف أدار أمر الدولة الإسلامية مخططاً ومنظماً ومنفذاً ، وكيف أنه كان يستنبط لكل أمر لوائمه ، فلما احتاج المسلمون إلى ديوان جامع نقل التجربة الإدارية الفارسية محدثاً الديوان وهكذا

• • •

إن العقليّة الإسلامية تواجه كل شيء بما يكافئه من التخطيط والتنظيم والتنفيذ . ومن درس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد ذلك على كماله وتمامه ، انظر كيف تصرف بعد هجرته ، آخى بين المهاجرين والأنصار ،

وحدد العلاقة بين مسلمي المدينة وغيرهم ، وأسس المسجد ، وجعل سوق المسلمين مستقلة عن سوق اليهود ، فحل بذلك وغيره المشكلات ووضع أساس العلاقات في المجتمع الجديد ، ثم انظر كيف سار خطوة بخطوة حتى ممكن لدين الله .

انظر إليه كيف سار بأصحابه في مكة ، من سرية إلى جهرية ، ومن إقامة إلى هجرة ، وانظر إليه عليه الصلاة والسلام كيف أمر الانتصار في بيعة العقبة الثانية أن يختاروا اثني عشر نقيباً ، كل ذلك يدل على أن المفروض أن تكون العقلية الإسلامية عقلية مخططة ومنظمة ومنفذة من الطراز الأول . وكيف لا تكون كذلك . وهذا القرآن موجود وهذه السيرة محفوظة ، والقرآن بوجه ، والرسول صلى الله عليه وسلم يعطينا القدوة ؟

• • •

قص علينا القرآن الكريم قصة موسى ، فانظر كيف كان التنظيم ظاهرة بارزة فيها « وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً » ، « وقطعناهم اثني عشرة أسباطاً أمماً » ، « فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً قد علم كل أناس مشربهم » .

• • •

أما في عصرنا فلقد كان في هذا كله ضعف :
كان هناك كما قلنا ضعف في الثقافة الإسلامية ، وضعف في التربية ، وضعف في التخطيط ، وضعف في التنفيذ .

• • •

لقد كان المفروض على قادة الأمة الإسلامية في العصور المتأخرة أن يستوعبوا الموقف العالمي الجديد ، وأن يتحركوا على ضوئه ، فيحدثوا لذلك كله ما يكافئه من نظريات ثقافية وتربوية ، ومن تخطيط مناسب وتنظيم مكافئ ، ويسيروا في طريق التنفيذ على بصيرة ، وكان المفروض أن يتم ذلك كله على ضوء الإسلام ، ولكنهم بدلا من ذلك ساروا في طرق شتى

وانجازات شتى ، فزادهم ذلك ضعفاً على ضعف ، ولا يكادون حتى اللحظة يخرجون من بلبثهم ، سواء في ذلك الحكومات أو الشعوب ، بل إن ما يجرى الآن على الأرض الإسلامية يجعلنا نعيش وكأننا مقدمون على مرحلة استعمار سياسي وعسكري جديدين بأشكال مختلفة .

إن من أوائل واجبات القيادات الإسلامية أن تحسن تقدير الموقف ، وأن تتخذ على ضوء ذلك قرارها ، وأن تخطط لتنفيذ هذا القرار ، وأن توجد التنظيم الذى يساعد على تنفيذ هذا القرار ، وأن تسير فى خطوات تنفيذية للوصول إلى الهدف .

بطالب بهذا الواجب أى مسؤول فى أى مستوى من مستويات العمل ، رئيس الدولة فى دولته والقيادة الإسلامية العالمية ، والقيادات المحلية ، والقيادات العليا ، والقيادات الدنيا .

وما لم توجد هذه العقلية التى تحسن تقدير الموقف فى الساحة المنبسطة أمامها والتى تحسن اتخاذ القرار وتحسن التخطيط والتنظيم والتنفيذ ، فإن الارتباكات والمناورات والدوران فى الفراغ ستكون الطابع الغالب على تصرفات المسلمين .

• • •

ثم إنه مع ضرورة قدرة القيادات على ما ذكرنا ، فعليها أن تمتلك القدرة على تفهم المتغيرات فى كل لحظة ، لتعديل الموقف على ضوء ذلك ولتعديل التخطيط وتطوير التنظيم ومتابعة التنفيذ تبعاً لذلك .

إنه كثيراً ما يحدث أن نعجز عن ملاحقة الأوضاع العالمية والمحلية ، وبالتالي فإننا نعمل ونحن بعيدون جداً ، إما عن عصر وإما عن واقع . وكثيراً ما يحدث أننا نعجز عن أخذ الدروس المباشرة من الأحداث الصغيرة أو الكبيرة ، فنعيش وكأننا بلا تجربة . لذلك فإن القدرة على تقييم الموقف فى كل لحظة وإيجاد الخطة المكافئة لذلك محك رئيسى لاختيار قدرات القيادات .

وإن الدراسة المستوعبة لكل طارئ وجديد وتعديل الخطط على ضوء ذلك
مظهر قدرة القيادة على الإدارة المعاصرة . والعجز عن هذا وهذا مقتل من
مقاتل العمل ، لأننا في هذه الحالة نعمل ونحن بعيدون جداً عن الهدف .
إن علينا أن نكون على أتم استشراف للأوضاع العالمية كلها وعلى أكمل
استيعاب للسليات والإيجابيات فيها حوائنا ، فلا تبقى سلبية إلا ونحسب حسابها ،
ولا إيجابية إلا ونحاول أن نستفيد منها . لاحظ مثلاً موقف الرسول صلى الله
عليه وسلم يوم الحديبية ، إذ أمر أن يثار الهدى في وجه شيخ الحمص لأنه
من قوم يعظمون الهدى مما أثار في قلبه عواطف لصالح المسلمين ، إن القيادات
التي لا تعرف كيف تسخر الإيجابيات لصالح الدعوة تكون بمثابة الرجل
الذي يعطل الاستفادة من رأس ماله وهو أحوج ما يكون إليه .

ولقد كنت كتبت كتابين : أحدهما « جند الله ثقافة وأخلاقاً » .
والثاني « جند الله تخطيطاً وتنظيماً وتنفيذاً » أردت فيهما أن أضع قدم المسلم على
بدايات صحيحة في قضايا الثقافة والأخلاق والتخطيط والتنظيم والتنفيذ .
وظهر الكتاب الأول منهما ، وتأخر الكتاب الثاني لأسباب كثيرة ، منها أن
الظروف لا تسمح بنشره ، كما كتب بالشكل الذي يحقق مقاصده كلها . وقد
فكرت في أن أنخير منه أجزاء أنشرها كرسائل ، حتى أنني أعلنت عنها في كتاب
« من أجل خطوة إلى الأمام » . ثم وجدت أن الظروف لا تسمح بمثل هذا ، وقد
شرح الله الصلبر بعد ذلك أن أنخير منه دروساً أقدمها للأمة الإسلامية بمناسبة
إطالة القرن الخامس عشر الهجري ، فلعلها تؤدي دوراً فيه ، وما لا يدرك
كله لا يترك جلّه ، فكان هذا الكتاب هو هذه المختارات ، وكان تربيته
السابع من سلسلة في البناء ، وبه تختم الكلام في هذه السلسلة التي صدر منها :

١ - جند الله ثقافة وأخلاقاً .

٢ - من أجل خطوة إلى الأمام .

٣ - تربيته الروحية .

٤ - جولات في الفقهاء الكبير والأكبر .

٥ - المدخل إلى دعوة الإخوان المسلمين :

٦ - في آفاق التعليم :

٧ - هذا الكتاب : دروس في العمل الإسلامي . وهو كما ذكرنا مختارات من كتاب جند الله تخطيطاً وتنظيماً وتنفيذاً ، وهي مختارات يمكن أن يستكشف المسلم من خلالها كثيراً مما تحتاجه المرحلة مما لم يذكر في هذه المختارات .

وأرجو أن يستفيد من هذا الكتاب كل مسلم وخاصة الطبقة القيادية في الأمة الإسلامية :

• • •

وهذا الكتاب مع إخوانه في هذه السلسلة بنيت على فهمي لشريعة الله وعلى اجتهادات حسن البنا رحمه الله ، فالأساس فيه ذلك ، وقد يكون لي فيه اجتهادات شخصية ، ولذلك فأنا اعتبرته مرجعاً فقط للعاملين في الحقل الإسلامي في قضايا كثيرة تحتاج إلى توضيح :

• • •

ومن البداية أقول :

إن على حكومات المسلمين واجب حمل الإسلام ، وواجب تعليمه للناس ، وتدريبهم عليه ، والتخطيط لمد رواقه ، والتنظيم لإقامته ، والتنفيذ المتواصل لصالح سلطاته ، كما أن على كل مسلم أن يؤدي دوره في ذلك .

ولكن التجربة العملية أثبتت أن الفاعلية الحقيقية في نصرته الإسلام حتى الآن تكمن في الدين حملوا الإسلام إيماناً وفهماً من المسلمين رغم قسوة الظروف ، ولذلك فإن هذا الكتاب موجه في الدرجة الأولى ل هؤلاء الذين هم الأبناء الحقيقيون البررة للإسلام . والذين هم محل الرجاء في نشر الإسلام عالمياً .

ولا نقول هذا هضمًا لجهد تقوم به حكومة ، بل إننا لنقدر كل خطوة
لأجل الإسلام يقدمها بر أو فاجر ، ولكننا نقول هذا للذين حقيقة الخدمة
التي يريد هذا الكتاب أن يؤديها .

• • •

ومن المفيد أن نقول : إن هذا الكتاب لا ينبغي عن الاجتهاد اليومي في
العمل الإسلامي ، فهو يرى بإذن الله الفكر الإسلامي ، ولكن لا ينبغي أن
يعطله ، فالحركة اليومية تواجه القيادات كل يوم بجديد ، فالمستجدات كثيرة
والصور كثيرة ، ولذلك فإنه لا بد من الاجتهاد اليومي والتفكير الدائم
والإشراف الكامل على الأوضاع التي نواجهها ، ومن ثم فالقيادات الموفقة
تحدث لكل جديد ما يكافئه ولكل تغير ما يناسبه ، فهي دائماً في تقدير
الموقف ، وقرار حكيم على ضوء خطة مناسبة ، وهي دائماً تطور تنظيمها
على ضوء المستجدات ، وما لم يكن الأمر كذلك فإن الصبغ الجامدة تشل
الحركة .

• • •

وقد أسميت هذا الكتاب « دروس في العمل الإسلامي » لأن كل بحث
فيه هو بمثابة درس من الدروس التي يحتاجها المسلم في عصرنا ، ولذلك فأول
ما يلاحظه قارئ هذا الكتاب أنه لا يسير على قاعدة الأبواب والفصول
والفقرات بحيث يضم الباب مجموعة فصول متجانسة ، بل هو مجموعة دروس
تنمي آفاق المسلم في الكثير مما يلزمه العلم به في حركته المستمرة .

• • •

إن هذه الدروس نحاول أن تضع نقاط علام أمام المسلم لتكون لديه
مرتكزات هي بمثابة المفاتيح لإطلاق طاقات المسلم في التخطيط والتنظيم
والتنفيذ ، وإذن فهذا الكتاب لا ينبغي أن يكون قيداً لا يصلح الخروج عليه ،
لأن كل كتاب من كتب البشر لا يصلح أن يكون كذلك . إن أي كتاب

لا يفتى عن وجود القيادة الفاعلة التي تعرف أن تتخذ قراراً حكيماً في كل ما يواجهها — مستمدة من الله العون طالبة منه التوفيق — .

• • •

يبقى أن نقول : إن هناك من سينتقدنا لأننا طرحنا هذا الكتاب ، والمضى نحب أن نقوله إن خصوصاً من يعرفون ويظنون فينا الكثير ، وقد يعرف عدونا عنا أكثر مما يعرف صديقنا ، وفي كثير من الأحيان يحاسبنا عدونا على أكثر من تفكيرنا ، فإذا حسبت الحسابات الكثيرة فإن ذلك لا يكون إلا على حساب معرفة المسلم وعلى حساب وعيه .

لأنني مقتنع بضرورة إيصال أشياء كثيرة إلى كل مسلم ، لأنه عندئذ فقط لا يستطيع أحد أن يقف أمام التيار الإسلامي .

الدرس الأول

متى يوجد حزب الله على الكمال والتمام

عندما يوجد شخص قد تحقق بحجة الله ، وبإثباته على المؤمنين ، وبالعزة على الكافرين ، والجهاد وتحرير الولاء لله وللرسول وللمؤمنين ، عندئذ يوجد فرد من حزب الله ، وعندما يوجد أفراد هذا شأنهم ولكنهم لا يعرفون بعضهم وبالتالي لا يتواصلون ولا يتعاونون على هدف مشترك ، تبقى المسألة في صورتها الأولى : وهي أن ناهنا أفراداً من حزب الله ، وعندما يضم هؤلاء صف واحد بشروط ذلك ، وينطلقون من خلال الشورى نحو تحقيق هدف مشترك ، عندئذ يكون حزب الله قد وجد . وعندما تتوسع الدائرة ويستوعب هؤلاء ساحة العمل الإسلامي واحتياجاتها ، فيبلورون نظرية كاملة في الثقافة والتربية والتنظيم والحركة والتخطيط ، فساعتئذ يكون حزب الله قد وجد على الكمال والتمام ، لأنه بذلك تكون البدايات الصحيحة لتحقيق الفروض قد وجدت .

لقد رأينا في كتاب جند الله ثقافة وأخلاقاً . ما هي ثقافة حزب الله ؟ وما هي أخلاقه الأساسية؟ وكيف أن وجود حزب الله ضرورة حية لكل قطر إسلامي ، وللأمة الإسلامية كلها ، وللإنسانية على محيط الأرض في حاضرها ومستقبلها ، ولكن وجود حزب الله ليست مسألة سهلة ولا بسيطة ولا عادية ، فليس هو حزباً من الأحزاب الأرضية ، ولا تجمعاً كبقية التجمعات ، ومن ثم فليس نظامه كبقية الأنظمة ، ولا طريقة عمله كبقية الطرق ، ولا وسائله كبقية الوسائل .

إن حزب الله هو حزب الخصائص المحددة المتمثلة في علم خاص وتربية خاصة ووعي خاص وتطبيق خاص وتركيب خاص . فإذا ما وجد هذا ، ووجدت القيادة والمؤهليون للشورى ، والجند ، وكان للجند خصائصهم ، ولأهل الشورى خصائصهم ، وللقيادة خصائصها ، وعلى ضوء الخصائص

ينتقل الإنسان من طور الجندي إلى طور القائد ، ومن طور المنفذ إلى طور رجل الشورى . فعندئذ يكون حزب الله قد وجد .

وقبل أن توجد قيادة متوافرة فيها خصائص القيادة ، ورجال شورى متوافرة لديهم خصائص الشورى ، وجند متوافرة لديهم خصائص الجند ، فإننا لا نستطيع أن نقول إن حزب الله كحركة موجود . ومن ثم فإن ميلاد النظام الداخلى لحزب الله يأتي متأخراً على الوجود الفعلى لحزب الله . لأنه عندما لا يوجد إلا رجل واحد متوافرة فيه خصائص القيادة في حزب الله فإنه لا عمل للنظام في هذه الصورة . وعندما لا يوجد أصلاً رجل متوافرة فيه خصائص رجل الشورى فإنه لا عمل للنظام . وعندما لا يوجد جند متوافرة فيهم خصائص الجند فلا عمل للنظام ، وإنما اضل لعملية التحقق والتثقل بالخصائص ، بخصائص الجندي ليوجد الجندي ، وبخصائص رجل الشورى ليوجد رجل الشورى ، وبخصائص الأمير ليوجد الأمير ومن ثم نلاحظ أن فكرة النقاء كانت في العقبة الثانية ولم تكن في العقبة الأولى ولم تكن بين العقبتين .

وعلى هذا فإن المهمة العظمى للراشدين في الإصلاح هي إيجاد الرجال المتصفين بالخصائص :

١ - خصائص الأمير . ٢ - وخصائص رجل الشورى .

٣ - وخصائص جند الله .

لأن حزب الله مهمته العامة الجهاد ، ولا ينتظم أمره ، ولا يمكن أن يقوم بمهمته إلا بإمرة وجندية وشورى ، إن الجهاد لا يقوم بلا أمير وجند ، وبدون شورى لا توجد ضمانات للسير السليم ، ولا شورى ولا جندية ولا إمرة إلا بوجود الخصائص .

ومن خصائص الأمير :

الوراثية الكاملة لرسول الله في الصفات : الأمانة والصدق والتبليغ والقطانة ، وفي تعليم الكتاب والسنة والتربية ، وقبل وجود هذا فلا ولادة كاملة لحزب الله .

وخصائص رجل الشورى :

الإحاطة بالكتاب والسنة مع الوعي والتجربة والتحقق ومعرفة العصر وأهله ، وفي الأثر : « كان القراء أصحاب مجلس عمر كهولاً كانوا أو شباباً ، أى أصحاب مجلس شورا » .

ومن خصائص جندي الله :

الفهم والتقوى والطاعة ، ومن ثم فإن كل رسول قال لقومه : « فاتقوا الله واطيعوا » .

إنه عندما يوجد رجل الدعوة يستطيع أن يأخذ البيعة على التقوى والطاعة في الخير وعليه أن يسير بالمسلم في طريق الجندية الكاملة لينقله ويؤمله إلى أن يكون رجل شورى ، وعندما يوجد مجموعة رجال متحققين بخصائص رجل الشورى ، عندئذ ينبثق الأمير عنهم .

عندما قال الله عز وجل : « فأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون » أفهمنا أن كل مائة ألف من الناس يحتاجون إلى رجل دعوة من الطراز الأول ، وعندما اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم اثني عشر نقيباً من مجموع من يابغوه يوم العقبة ، وكانوا فوق السبعين ، أفهمنا أنه توجد الجماعة ذات النظام عندما يصبح عدد جنود الله في مثل هذه الحدود .

وعندما يختار عمر مجلس شورا ممن تحقّق بالعلم الشامل ، تعلم من هم مجلس شوري الأمير .

فإذا وجد في كل منطقة أمير متحقق بالخصائص ، له مجلس شوري متحقق بالخصائص ، يساعده في تنفيذ المهمات اثنا عشر نقيباً ، يفرد هؤلاء جميعاً العمل التعليمي والتربوي والمالي والسياسي واللساني وغير ذلك ، فقد وجد حزب الله ، وإذا وجد أصحاب الخصائص لم يجد هناك إشكال فالانتخاب مقبول ، والتمين مقبول ، والاختيار المباشر مقبول ، والاختيار غير المباشر مقبول ، والظروف أحياناً هي التي تحدد نوعاً من هذه الأنواع .

على ضوء هذه المعاني فعلياً أن نحدد مهمات المربين :

١ - بذل الجهد من أجل أن يكون الإنسان جندياً لله .

٢ - بذل الجهد للارتقاء في الجندى إلى رتبة النقيب .

٣ - بذل الجهد من أجل التحقق بخصائص رجل الشورى .

٤ - بذل الجهد من أجل استكمال شروط الإمرة .

وكل ذلك ينبغي أن يرافقه الإخلاص الكامل لله وتحرير النفس بالآلا
يكون عملها لغير الله ، فآلته عز وجل يقول :

« تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً
والعاقبة للمتقين » .

* * *

والآداب العام في مرحلة التأسيس هو الذي يقيد تصرفاتنا وخاصة الآداب
التالية :

١ - معرفة الفضل لأهل الفضل ، فالرسول عليه الصلاة والسلام
يقول : « لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل » .

٢ - الطاعة بالمعروف لأهل العلم ، فقد فسر ابن عباس قوله تعالى :
« أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » بأنهم العلماء .

٣ - خفض الجناح للمساكين « وخفض جناحك للمؤمنين » .

ولكن إذا كان حزب الله يوجد على أرض الواقع بذلك فإن الكمال
في حزب الله إنما يكون إذا وجدت نظرية متكاملة في التربية والتعليم ،
وإذا وجدت نظرية صالحة في النظام والتنظيم ، وإذا أصبحت لحزب الله
خطة سليمة واستراتيجية واضحة وحركة يومية متوازنة نحو تحقيق الأهداف ،
عندئذ يكون حزب الله مؤهلاً ومرشحاً للسير السليم .

الدرس الثاني

من أجل حزب لله واحد ، ومن أجل حركة إسلامية موحدة

الأصل أن يكون المسلمون جماعة واحدة في العالم كله ، فضلاً عن أن يكونوا جماعة واحدة في القطر الواحد ، وقد وضع الأستاذ البنا رحمه الله الأصول العشر في الفهم كقاسم مشترك يمكن أن يلتقي عليه المسلمون من ناحية الفهم للإسلام ، وعلى إخوانه أن يوجدوا الصيغ التنظيمية المناسبة للوصول إلى الجبهة الواحدة في القطر ، أو إلى التنظيم الواحد في القطر ، ثم إلى الحركة الإسلامية الواحدة في العالم .

ومنذ سقوط الخلافة حتى الآن لم يستطع المؤمنون بالإسلام أن يشكلوا جماعة واحدة لها قيادة واحدة في القطر الواحد ، فضلاً عن أن تكون لهم جماعة واحدة في عامة الأقطار . ولذلك نجد في القطر الواحد تجمعات على أساس التصوف ، وتجمعات تقوم على أساس العلم ، وتجمعات تقوم على أساس العمل الخيري ، وتجمعات تقوم على أسس فكرية أو سياسية خاصة ، وتجد أفراداً كثيرين سائين لاصلة لهم بأحد من الناحية التنظيمية :

إنك لا تجد المسلمين يجمعهم إطار واحد وهدف واحد وتنظيم واحد وفكر واحد ، بل تجد فرقة وتمزقاً . فما السر في ذلك ؟

إن تأملاً هادئاً للقرآن الكريم وللسنة المطهرة يكشف لنا عن أسباب هذا ، كما أن تأملاً هادئاً للواقع يكشف لنا شيئاً من هذه الأسباب ، وهذا مجمل ما يمكن رؤيته :

١ - يذكر القرآن الكريم أن من أسباب تفرق بني إسرائيل نسيانهم جزءاً من الوحي المنزل عليهم ، يقول تعالى : « فنسوا حظاً مما ذكرروا به

فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء ٤ - وإذن : فعندما يغفل المسلمون أو كل طائفة منهم عن الإسلام ، أو عن جزء منه ، أو عن تطبيق آية ، أو عن السعي لتطبيقها إن كان تطبيقها غير ممكن في الحال كل ذلك يؤدي إلى وجود العداوة والبغضاء .

والناظر لواقع المسلمين اليوم يجد أن بعضهم ينسى أن المسلمين مكلفون بالحكم بما أنزل الله ، وبعضهم ينسى أن المسلمين مكلفون بأن يتعاونوا مع بعضهم على الخير ، وبعضهم ينسى الجانب العبادي ، وبعضهم ينسى الجانب السلوكي ، وعمامة المسلمين تصورهم عن الإسلام ناقص . إن نسيان بعض المسلمين أنه لا يجوز أن يعطوا ولاءهم إلا للإسلام وأهله كاف للفرقة ، وذلك موجود : ونسيان بعض المسلمين أن عليهم أن يفيعوا الحكم الإسلامي لتقوم أحكام الإسلام والجهاد ، كاف للفرقة ، وذلك موجود .

وقل مثل هذا في كل جانب من جوانب الإسلام نسبة المسلمون . إن هذا سبب رئيسي من أسباب الفرقة بين المسلمين .

٢ - يذكر القرآن الكريم سبباً آخر أدى إلى تفرق بني إسرائيل ، وهو الحسد . قال تعالى : « وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم » . وفسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : (دب بينكم داء الأُمم قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالفقة ، لا أقول تحلق الشر وإنما الحالفقة التي تحلق الدين) .

فالحسد : لا يمكن أن يتم معه لقاء بين الناس .

٣ - ويذكر القرآن الكريم سبب التأليف الحقيقي بين القلوب ، ألا وهو رحمة الله ، ويذكر الصفات التي يستأهل بها أهل الإيمان رحمة الله ، أي وتأليف القلوب بعد ذلك . قال تعالى : « ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ، ولذلك خلقهم » . وقال ذاكراً صفات من يستأهلون رحمة الله : « المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف ، وينهون عن

المتكر ، ويقومون الصلاة ، ويؤتون الزكاة ، ويطيعون الله ورسوله ، أولئك سيرجهم الله . . . وألف بين قلوبهم لو أنفخت ما في الأرض ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم . .

إن فرقة المسلمين مرض ، والمرض لا يشفى بمجرد النداء ، بل ولا بد من علاجه واستئصال أسبابه . وأمراض المسلمين أثر عن هذه الأعداء التي ذكرناها ، فلا بد من علاجها . ولا نقى هنا أن نذكر السبب الذي يفصل عن جسم الأمة أصلاً ، وهو اتباع غير سبيل الله ، قال تعالى : « ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » . وعندئذ لا يكون لقاء كما هو واقع في العالم الإسلامي ككل .

فالعالم الإسلامي ككل سار في سبيل ، وفي القطر الواحد نجد عشرات السبل الشيطانية التي تفرق عن سبيل الله . فلا بد من دعوة كاملة إلى سبيل الله إذا أردنا وحدة حقيقية .

إن معالجة قضية توحيد المسلمين هي في علاج هذه القضايا أصلاً ، إننا ندعو المسلمين في العالم وفي كل قطر ليشكلوا جماعة واحدة بالارتقاء إلى أخلاق حزب الله وثقافة حزب الله ، والالتقاء حول نظام مناسب وخطة سليمة ، وهذا فرض الوقت والله أعلم .

ونحن منبهون فيما يلي إلى أمور لها علاقة في هذا الموضوع :

— إن بقاء الفرد سائياً لا تربطه بأي مجموعة من المسلمين رابطة إخوان خاص وضع غير سليم ، لأنه لا يتم بذلك التواصي بالحق والصبر ، ويد الله مع الجماعة . ومن شد شد في النار ، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية ، والشيطان من الفتى قريب ، وهو من الاثنين أبعد . (وجبت محبة للمتحابين في المتزاوئين في ، والمتباذلين في) .

— والإخوان الخاص لا يعني نسيان الإخوان العام . والولاء الخاص لا يعني

نسيان الولاء العام . فافقه عز وجل جعل عامة المسلمين إخوة ، وجعل عامة المؤمنين متناصرين ، إنما المؤمنون إخوة .

« المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » ، فلا بد من تقاصر بين المسلمين جميعاً ، يبدأ هذا التناصر باللبس عن العرض ، فلا يسمح لكافر أو منافق أو فاسق أن يهاجم إخواننا المؤمنين ، ويبلغ قتله في القتال المشترك « إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص » .

— إن كمال هذا الإخاء والتناصر بين المسلمين إنما يكون عندما يشكل المسلمون جسداً واحداً ، وبذلك شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين . وذلك لا يكون إلا إذا كان للمسلمين رأس واحد ، وكان بينهم تعاون ، وكان لهم تحرك سليم منسجم نحو الهدف .

• • •

ولا حجاب بين المسلمين أكثف من عدم فهمهم لبعضهم ، أو حكم بعضهم على الآخرين من بعيد ، ولذلك لا بد من فتح حوار بين عامة الإسلاميين ، تجلده فيه نقاط الوفاق والخلاف ، ويعرض كل وجهة نظره ، وما دام لها دليلها فصاحتها معلوم ، ولتجتمع على ما اتفقنا عليه من أصول ، ويعاير بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه مما اختلف فيه أئمة الاجتهاد ، ولا بد للوصول إلى هذا من وجود عناصر بلغت ذروة الكمال في أخلاق حزب الله وثقافته ، وهي مع هذا قادرة على تأليف القلوب — هذه العناصر تأخذ على عاتقها الارتقاء بكل القضاة الإسلامية نحو الكمال في المناهج الثقافية والتربوية والتنظيمية كمقدمة لوحدة المسلمين في القطر ، وفي العالم . هذه العناصر مهمتها إقناع المسلمين بالسير في سبيل الكمال ، ثم بالعمل المشترك لتحقيق الأهداف المفروضة على المسلمين .

إن المفاصلة ينبغي أن تتم بين المسلمين وغيرهم ممن ليسوا مسلمين ، أما أن تكون المفاصلة بين المسلمين أنفسهم بسبب من اختلاف على قضية فرعية فهذا من أفطع الانحراف .

إنه لا يكاد يوجد بين المسلمين اثنان من العلماء يتفقان على كل شيء وعلى كل مسألة حتى ضمن المذهب الواحد والاتجاه الواحد : فإذا جعلنا كل مسألة فرعية سبباً للمفاصلة لم يبق اثنان من المسلمين على حالة إخاء وصفاء . إن هناك ناماً على استعداد لأن يشعلوا بين المسلمين حرباً يجعلهم الخلافات الفرعية فيصلا بينهم وبين الآخرين . إن مثل هذا الاتجاه كاف لتعطيل المسلمين وجعل غيرهم يركبونهم كما هو الواقع الآن . إن بعضنا شديد على الآخرين من أجل مثل هذه الأمور شدة تنسبه أولئك الذين يكفرون ويريدون أن يحكمونا بالكفر . إن هذا من أكبر الانحراف عن التصور الإسلامي .

• • •

عندما تكون الدولة الإسلامية قائمة ، والإسلام عزيزاً ، لا يضر المسلمين أن يبحثوا وأن يناقشوا وحتى أن يهجر بعضهم بعضاً من أجل بعض الأمور ، ولكن الأمر ليس كذلك فلا بد من أن يكون المسلمون بدأ واحدة على اختلاف اتجاهاتهم المذهبية في الفرعيات لينهوا الردة ، وإلا حاق بالجميع الدمار .

• • •

وواضح مما تقدم أنه يجب أن يكون المسلمون في القطر الواحد وفي العالم جماعة واحدة ، وأنه يجب أن تضمهم وحدة جامعة ، ولكن ذلك لا يجوز أن يكون على حساب الحق ، بل يجب أن يكون بارتقاء الجميع نحو الحق . كما لا يجوز أن يكون ذلك على حساب الكمال ، بل يجب أن يكون بالسير نحو الكمال .

ومقدمة هذا كله منهاج ثقافي وتربوي سليم يسير عليه الجميع ، وميثاق على أسامه تكون الموازين ، وإن اختلفت المسلم العادي والمجموعة المسلمة والجماعات والتكتلات بمناهج ثقافي معين وتربية إسلامية معينة وميثاق مرن ، إن الاختلاف بهذا هو المقدمة العادية لجماعة واحدة في القطر الواحد وفي العالم :

وقد أراد البنا رحمه الله من حركة الإخوان المسلمين أن تكون دعوتهم هي القاسم المشترك بين المسلمين ، وأن تكون الإطار الذي يضم عامة المسلمين ، ووضع كل الأسس النظرية والعملية لذلك ، حتى إن الناظر لا يستطيع أن يجد صيغة أكمل من هذه الصيغة لقاء إسلامي صاف ، وقد أمر الأستاذ البنا الإخوان أن يقدموا لبقية الإسلاميين الحلب لأنه الطريق الوحيد لإزالة الخلاف وتوحيد الصف .

ولا زالت دعوة الإخوان المسلمين وحدها هي الجسم الذي على أساسه يمكن أن يتم التجمع الإسلامي في العالم ، إذ لا يمكن لطريقة صوفية ولا لمذهب واحد ولا لتبني في الفرعيات أن يكون هو الأساس . ولأن الإخوان بما لهم من انتشار واسع هم القادرون على أن يكونوا أداة الوصل بين الناس ، ويساعد على هذا أن تركيب الإخوان يسمح لهم بالتطور وتبني الأفضل .

ولكن الإخوان في الأقطار التي وجدوا فيها لم يكونوا على حالة سواء في تمثلهم لدعوتهم كما أرادها الأستاذ البنا ، وكل إنسان عرف الإخوان عن طريق من شاهده منهم ، فاختلقت الآراء في الإخوان ولم يستطيعوا لأصابع بعضها منهم وبعضها من غيرهم أن يحققوا وحدة المسلمين حتى كتابة هذه السطور . وبناء عليه فإن على الإخوان أن يجرؤوا عملية إعادة صياغة لأنفسهم كي يتمثل بهم حزب الله حق التمثيل لأن أكثر المسلمين تمثيلاً لحزب الله هو الذي يملك دعوة الآخرين إلى ما عنده . والإخوان المسلمون دائبون في هذا إن شاء الله ؛ والإخوان لا يريدون أن يفصلوا أحداً عن فئته التي كان فيها أو عن شيخه الذي انتفع به . فالأستاذ البنا يقول : ومن أراد أن تكون له تربية خاصة فهو وما يختار ، وإنما يريدون أن يقدموا للجميع كمالاً ، وليحمل الفرد داخل فئته نحو هذا الكمال ، ومن أجل لقاء يرضى الله ويرضى قلوب المسلمين ليخرجهم مما هم فيه .

لقد جرت عادة الفئات الإسلامية أن تنظر كل منها إلى ما عندها على أنه كل شيء ، والحقيقة ليست كذلك ، فإما من فئة ولا مسلم حامل إلا

على ثغرة الإسلام ، وليس واحد منهم ولا مجموعة تسد بالثغر كلها ،
فالفقيه المسلم على ثغرة ، والسياسي المسلم على ثغرة ، والجهاد على ثغرة ،
ولا يصح أن نطلب من إنسان أن يتخلى عن ثغره ، بل علينا أن نطالبه
بالبقاء فيها والإحسان ، وعندما يصبح في كل ثغرة رجل كامل يتفهم أنه
من حزب الله ويؤدي دوره متعاوناً مع الآخرين سيصبح المسلمون تلقائياً
متجهين اتجاهاً واحداً .

• • •

لقد جرت العادة عند الكثيرين من المسلمين أنه كلما اجتمع عشرة
منهم ظنوا أنهم جماعة المسلمين ، واعتبروا حل مشكلة المسلمين بأيديهم .
فنجد في القطر الواحد عشرات الفئات لا يربطها رباط جامع ، ولم تستطع
واحدة منها أن تستقطب الجميع ، وليست كل واحدة منها قادرة حالاً أو
مالاً على فعل الكثير وحدها ، لأن مشكلة المسلمين في قطر لا يحلها إلا
جميع المسلمين ، وبدون هذا لا يزداد المسلمون إلا ضعفاً .

إن العمل من أجل نقل جميع المسلمين إلى أخلاقية حزب الله شيء مهم
وهو البداية ، ولكن النجاح الحقيقي إنما يكون عندما يضم جميع حزب الله
تنظيم واحد لتحقيق وحدة المسلمين في كل قطر ووحدة المسلمين في العالم ،
وذلك في السير في طريق ذلك من خلال الحب والإخلاص والبحث عن
الصيغ التنظيمية .

إن هذه من أهم واجبات المسلمين وإن على الإخوان المسلمين بوعيتهم
فادراكهم ونكرانهم لذواتهم أن يكونوا الشرارة التي تحدث التفاهل ،
فكما أن شرارة لا بد منها لإيجاد ماء من الأكسجين والهيدروجين ، فكذلك
لا بد أن يتحرك الإخوان المسلمون في مثل هذا الطريق بالبحث الدائم عن
الطرق التي يمكن من خلالها أن يتلاحم الإسلاميون ، وأن تقوم الحركة
الإسلامية العالمية الواحدة .

الدرس الثالث

في ضرورة البحث عن الصيغ التنظيمية من أجل الحركة الإسلامية الواحدة

من فرائض الله على المسلمين أن يكونوا بدءاً واحدة ، واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ، ، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ، . وعلى المسلمين جميعاً أن يصلوا من أجل تحقيق هذه الفريضة ، ولكن كيف يكون المسلمون في القطر الواحد بدءاً واحدة ، كيف يكونون في إقليم الواحد بدءاً واحدة ؟ كيف يكونون في القارة الواحدة بدءاً واحدة ؟ كيف يكونون في العالم بدءاً واحدة وكتلة واحدة ؟

إن علينا أن نفتش عن الصيغ التنظيمية التي تحقق ذلك ، وإن علينا أن نفتش عن الأشخاص الذين يحققون ذلك ، وإن علينا أن نبحث عن المواقع التي تحول دون ذلك فتزيلها .

ولن يعجز المسلمون بفضل الله عن أن يصلوا إلى حد الكمال في ذلك كله ، وعليهم أن يقفوا كتلة واحدة ضد من يضع المراقيل في وجه تحقيق هذه الفريضة .

• • •

وإن مما يساعدنا على ذلك أن يوجد ألف باء تنظيمي موحد عند المسلمين ، وأن يوجد وعي إسلامي عظيم على ما ينبغي فعله ، وقد ذكرنا ومنذكر في هذا الكتاب ما يساعد على ذلك ، مع ملاحظة أن كل ما نذكره هو اجتهاد قابل للنقاش ثم هو ليس صيغة وحيدة ، إن الصيغة الممتازة هي التي تتسخر من خلال الحوار والتي تصنعها التجربة ، المهم أن يجد المسلمون بدهم بعضهم إلى بعضهم وأن يفتشوا عن الحد الأدنى للقاء أو عن الحد الأعلى .

• • •

إنه ما لم يصبح كل مسلم منظماً ، وما لم تلتق التنظيمات الإسلامية على الأهداف ، فإن تفريطاً خطيراً في فرائض كثيرة يكون قد وقع ، ومن ثم فإن امتلاك العقليّة المنظمة التي تستطيع إيجاد التنظيم الصالح وتمتلك القدرة على تطويره . كل ذلك مما ينبغي أن يأخذ مداه الآن ، وبدون ذلك فمواطن أقدام الكفار سترداد رسموياً وستستطيع أن تتوسع ، ويأهلون النتيجة ؟ . وبالصحوة الكارثة ؟ وبالكثرة الإثم ؟

الدرس الرابع

حسن البناء رحمه الله يضع اخوانه على الطريق الصحيح في الموقف من غيرهم

في مذكرات الأستاذ البناء رحمه الله فقرة عنوانها (موقف الإخوان المسلمين من غيرهم) قال فيها :

١ - على الأخ المسلم أن يتعرف غاية تتماماً ، وأن يجعلها المقياس الوحيد فيما بينه وبين الناس .

٢ - كل مناج لا يؤيد الإسلام ولا يرتكز على أصوله العامة لا يؤدي إلى نجاح .

٣ - كل هيئة تحقق بعملها فاحية من النواحي من مناج الإخوان المسلمين يؤيدها الأخ المسلم في هذه الناحية .

٤ - يجب على الإخوان المسلمين إذا أيدوا هيئة ما من الهيئات أن يستوثقوا أنها لا تتكرر لغايتهم في وقت من الأوقات .

٥ - الهيئات النافعة توجه إلى الغاية بتقويتها لا بإضعافها .

٦ - يرحب الإخوان بكل فكرة ترمي إلى توحيد جهود المسلمين في سائر بقاع الأرض وتأييد فكرة الجامعة الإسلامية كأثر من آثار البقعة الشرقية :

٧ - الإخوان المسلمون يخلصون لكل الهيئات الإسلامية ويحاولون التفرغ بينها بكل الوسائط ، ويعتقدون أن الحب بين المسلمين هو أصلح أساس لإبقائهم . وهم يناوئون كل هيئة تشوه معنى الإسلام مثل البهائية والقاديانية .

هذه فقرة قصيرة ولكن فيها مبادئ كبيرة ، فلتقف عند بعضها :

١ - على الأخ المسلم أن يتعرف غايته تماماً وأن يجعلها المقياس الوحيد بينه وبين الناس ، هذه النقطة تفيد ، أنه علينا أن نوجد المسلم الذي يزن كل شيء بميزان الإسلام ويتصرف على ضوء ذلك ، وكل فشل في هذه النقطة تنعكس به كل موازين النجاح .

٢ - (كل منهاج لا يؤيد الإسلام ولا يرتكز على أصوله العامة لا يؤدي إلى نجاح) هذا موقف عام لا يجوز أن نتزحزح عنه أبداً . إن كل نظام يرتكز على غير الإسلام ، أو بحارب الإسلام ، أو لا يقبني تحقيقه ، فهو نظام لن يترتب عليه إلا الخسران مهما تزخرف ومهما ادعى ومهما كان ، وهذه التجارب العلمانية على أرضنا لم تؤد بالبلاد إلا إلى الخراب الاقتصادي والسياسي والضعف العسكري ، ومن ثم فإنه يستحيل أن ننظر باحترام إلى أي نظام غير إسلامي ، أو نتصور أنه بإمكانه أن يحرز نجاحاً .

٣ - (كل هيئة تحقق بعملها ناحية من نواحي منهاج الإخوان المسلمين ، يؤيدها الإخوان المسلمون في هذه الناحية) .

٤ - يجب على الإخوان المسلمين إذا أيدوا هيئة من الهيئات أن يستوثقوا أنها لا تنكر لغايتهم في وقت من الأوقات) . هاتان القطعتان تمثلان استراتيجيةنا من كل هيئة قائمة ، فهناك هيئات نحاربها ، فهذه ستقابلها بما يكافئ موقفها ، سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية ، وقد نعضو ونصيح ، أما الهيئات التي تحقق جزءاً من أهدافنا فإذا اطمأننا إلى أنها لا تنكر لأهدافنا في وقت من الأوقات فهذه الهيئات تؤيدها من هذه الناحية ، فمثلاً يوجد أنواع من شيوخ التربية أو شيوخ العلم كل منهم يحقق جزءاً من أهدافنا ، أمثال هؤلاء إذا تنكروا لأهدافنا وغاياتنا فلأننا لا نعطيهم تأييدنا ولا نوجه إخواننا نحوهم ، وإذا استوثقنا أنهم لا يتنكرون

لغاياتنا فلهم كامل تأييدنا من هذا الجانب ، وقل مثل هذا في كل الهيئات القائمة .

٥ - (الهيئات النافعة توجه إلى الغاية بتقويتها لا بإضعافها) . هذا مبدأ عام يشكل جزءاً كبيراً من استراتيجيتنا ، وهو أن كل هيئة نافعة تحقق جزءاً من أهدافنا المحلية والعالمية ولا تتفكر لغاياتنا في وقت من الأوقات توجهها إلى الغاية بتقويتها لا بإضعافها ، فتلا جماعة الدعوة والتبليغ تخدم الإسلام خدمات عالمية ومحلية ، مثل هذه الجماعة يمكن أن تؤيدها وتقويها ونرسل لها قسماً كبيراً من عناصرنا ليعملوا معها كأفراد ، يلتزموا أثناء العمل معها بكل ما يحرص القائمون عليها أن يلاحظ .

٦ - (يرحب الإخوان بكل فكرة ترمي إلى توحيد جهود المسلمين في سائر بقاع الأرض ، وتأييد فكرة الجامعة الإسلامية ، كأثر من آثار البقعة الشرقية) . هذه القاعدة تبين أساساً مهماً من أسس تفكيرها ، فكل خطوة تؤدي إلى تلاحم المسلمين وإيجاد تقارب بينهم لانعاضها ، بل نرحب بها ، إلا إذا كانت من نوع (مسجد الضرار) .

٧ - (الإخوان المسلمون يخلصون لكل الهيئات الإسلامية ، ويحاولون التقريب بينها بكل الوسائل ، ويعتبرون أن الحب بين المسلمين هو أصلح أساس لإيقاظهم ، وهم يباوئون كل هيئة نشوء معنى الإسلام ، مثل القاديانية أو البهائية) .

هذه القاعدة من أهم قواعد البناء الذهنية في استراتيجيتنا العامة ، فنحن ضد كل حركة خارجة على الإسلام ، كالبهائية والقاديانية ، ونحن نخلص لكل الهيئات الإسلامية ، ومن ثم فلا تعتبر الهيئات الإسلامية حركات منافسة لنا ، بل نحاول أن نكون واسطة التلاحم فيما بيننا وبينها بكل وسيلة . وهذا يوقفنا أمام فكرة الجبهة الإسلامية الواحدة وأمام فكرة تعدد الأحزاب والهيئات

الإسلامية ، ونعتقد أن الحب لا غيره بين المسلمين هو أصلح أساس لإيقاظهم ، ومن ثم فنحن نعطي المسلمين كل المسلمين الحب . ومن هذه القاعدة نترك أن هيئات كثيرة يمكن أن تنشأ ونقوم في القطر الواحد ، هذه الهيئات يمكن أن تكون أحزاباً إسلامية^(١) ، ويمكن أن تكون جمعيات خيرية ، ويمكن أن تكون تجمعات حول شيخ علم ، أو تجمعات حول شيخ تربية ، أو غير ذلك من تجمعات تجمعها صفة إسلامية .

فهؤلاء المخلص لهم ونحبهم ونحاول ما استطعنا للتقريب فيما بينهم ، بل سيكون دائماً مذهبنا لإيجاد الجبهة الإسلامية الواحدة في كل قطر ، والتي سنحاول بواسطتها أن يكون للمسلمين موقف واحد من كل حدث ، متناسين ذواتنا في الله والله . إذا كان هذا موقفاً من الهيئات الإسلامية ، فهذا موقفنا من كل مسلم : تقديم الحب الخالص ، لأنه بالحب يوجد الأساس لإيقاظ المسلم . إن هذه النقاط تشكل نقاط علام كبرى في استراتيجيتنا العامة والخاصة . وبهذا يكون الأستاذ البنا قد وضعنا على الطريق الصحيح في الموقف من غيرنا .

(١) نريد بالحرب دنامتنا الاصطناعية المعاصرة ، وإلا فالمسلمون حزب واحد وجماعة واحدة وإن اختلفت اجتهاداتهم .

الدرس الخامس

في ضرورة العقلية الجماعية وتكرار الذات

في السير الطويل لا يدري الفرد ما هي حدود دوره وإلى أين سيتقطع في سيره مع القافلة ، وفي سير كهذا لا بد أن يتخلى الإنسان عن ذاته ، لأن دوره قد يقتصر على المشاركة في بعض الطريق ليكمل السير غيره ، فعندما يكون البناء ضحماً يحتاج إلى جهد الأجيال ، فإن منى آمال الفرد أن يشارك في البناء ، وذلك حسب ، أما إذا فكر أن بقيم البناء منفرداً ، فلا هو يستطيع ذلك ، ولا البناء يتم ، ولذلك نقول : إنه إذا كان في مرحلة سابقة لا يصح أن ينطلق الإنسان بعقلية فردية في العمل الإسلامي ، بل لا بد من العقلية الشورية داخل الجماعة الإسلامية الواحدة ، فإنه في عصرنا أصبح المطالبة أكبر والتضيق أخطر ، وهذا معنى ينبغي أن يؤكد عليه بقوة في التعليم ، وفي التربية ، وفي التنظيم ، وفي المراقبة والتفويض ، وفي التقويم الخاص لكل فرد ، والمتابعة الدائمة لقطع كل نفس فردى ، أو لكل اتجاه ديكتاتوري ، أو لكل روح محلية قطرية ، أو لكل عقلية جزئية ، والأمر خطير ، خاصة وأن شعوبنا اعتادت الانطلاق المزاجي ، وكثيرون من أبناء هذه الأمة اعتادوا أن ينطلقوا من خلال ذواتهم ، وهو داء خطير لا يقوم معه عمل جماعي .

وقد كنا ذكرنا في رسالة سابقة أن النصوص تشير إلى مجموعة من الأمراض يتعلم معها العمل الجماعي أصلاً : الشح المطاع ، والهوى المتبع ، والدنيا المؤثرة ، وإعجاب كل ذي رأى برأيه ، فإذا ما تبع الإنسان هواه ، وأطاع شحه وآثر دنياه ، وأعجب كل ذي رأى برأيه ، فإنه لا يستطيع أن يعيش حياة جماعية ، ومنى وجدت هذه الأمراض في بيئة تعفرت الحياة الجماعية ، وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم للإنسان إذا رأى هذه

الأمراض أن يعتزل نوع اعتزال ، ولذلك فإن أهم ما ينبغي أن يلاحظه المريض تطهير الأنفس من هذه الأمراض : ومن أهم ما ينبغي أن يحرص عليه الصنف هو تحرير نفسه من هذه الأمراض . فالشع المطاع يعالج من خلال الاعتقاد على الإنفاق وعلى الكرم وعلى الإيثار بالقُدوة والكلمة والتركيز على المرض حتى يشفى الأخ منه ، وليس هذا سهلاً ، فالحق عز وجل يقول : « وأحضرت الأنفس الشح » . فالشع حاضر في كل لحظة مع النفس ، فإذا أرادت النفس أن تتصدق حاول الشح أن يحول دون ذلك ، وإن أرادت أن تطعم حاول الشح أن يحول دون ذلك وهكذا ، فالشع موجود ، وعلى النفس أن تغلب عليه من خلال تذكر الآخرة ، وما أعد الله عز وجل لأهلها ، ومن خلال التذكر بأن الله عز وجل يعوض « وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه » .

والهوى المتبع يعالج باعتقاد الإنسان مخالفة نفسه ومخالفة هواه في الله « وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإنه الجنة هي المأوى » . فالآية تشير إلى الصلة بين خوف الله ومجاهدة النفس ، فمن لم يكن في قلبه خشية لله فلن ينجح في التغلب على هواه ، وهو إن نجح في جانب غلبه جانب آخر ، ومن ثم فلا بد من تنمية الخشية في القلب ، وذلك في العلم بالله « إنما يخشى الله من عباده العلماء » . إن المعرفة الذوقية والعقلية لله هي التي تنمو معها خشية الله عز وجل ، وذلك هو الذي يوصل لمخالفة الهوى التي عنها ينبثق الاتباع للنصوص والوقوف عند الحق والتسليم له متى قامت حاجته .

والدنيا المؤثرة تعالج بالتذكير في الآخرة وتعميق طلب الآخرة في القلب من خلال قراءة القرآن وحضور مجلس الوعظ ، ومن خلال السير إلى الله ، واعتقاد مبدأ المحاسبة اليومية والتذكير اليومي بالدار الآخرة ، وما سيلقاه الإنسان أمامه من موت وعالم برزخ ثم نشر وحشر وموقف وحساب وجنة أو نار - نسأل الله الجنة - كل ذلك مع التمرين بحقارة الدنيا وتفاهتها مما يحرص الناس عليه من جاه وعز وقدر ومال وشهوة

والإعجاب بالرأي يعالج من خلال التبصير بقصور الإنسان ، ومن خلال

إدراك الأخ بركة الرأي الشورى الناضج ، ومن خلال قطع الطريق على الظواهر المرضية ، ومن خلال صف ناضج وعناصر قيادية ناضجة ، يحس الإنسان بقصور الانفراد بالرأي أمامها ، وأهم شيء في معالجة المرض هو تعميق الاعتماد على الشورى. جاء أحد الناس إلى أبي ثعلبة الخشني فقال له : كيف تصنع في هذه الآية ؟ قال أي آية ؟ قال قول الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم » : قال : أما والله لقد سألت عنها خيراً ، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « بل اتبعوا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأى برأيه ، فعليك بخافة نفسك ودع العوام ، فإن من ورائكم أياماً الصابر فيها مثل القابض على الجمر ، للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلاً يعملون بمثلكم » قيل : يا رسول الله أجر خمسين رجلاً منا أو منهم ، قال : « بل أجر خمسين منكم » قال الترمذي حديث حسن غريب صحيح .

هذا الحديث يبين أنه إذا وجدت الأمراض الآتفة الذكر لم يبق أمام الإنسان إلا العزلة والصبر ، وما أكثر أجر الصبر :

إن تكرار الذات والتضحية بالمال والنفس والجهد والوقت هي بالخدمات العادية للوصول إلى عمل جماعي ، وإن المسلمين أحوج ما يكونون إلى مثل هذا لإقامة عمل جماعي قادر على تحقيق الأهداف ، وبداية ذلك كله وجود الفعالة بالعمل الجماعي ، ووجود العقلية القادرة على التلاؤم معه وشروط ذلك التحقق بمعان والقرار من معان .

الدرس السادس

في عقلية البناء

أخطر مهمات في هذا العالم وأعظمها هي المهمات التي تستهدفها الحركة الإسلامية لأنها تستهدف بناء هذا العالم من جديد ، ابتداء بالإنسان وانتهاءً بإيجاد نظام عالمي يناسب الإنسان ، ومروراً بالأسرة والمجتمع والشعوب والأمم والمؤسسات ، وهذا يقتضي عقلية بناءة ونظرية في البناء .

وكل بناء يحتاج إلى خريطة ، وبنائنا مادام على هذا المستوى فإنه يقتضي خرائط متعددة : خريطة لبناء الشخصية ، وخريطة لبناء الأسرة ، وخريطة المجتمع ، ومؤسساته ، وخريطة لإعادة بناء العالم الإسلامي ، وخريطة لإعادة صياغة هذا العالم .

وكل هذا يقتضي برمجة تلاحظ الأولويات والطاقات والظروف ، وهذا كله لا يقوم إذا لم توجد عقلية البناء والشخصية القادرة على البناء ، وهكذا تواجهنا الصورة المكررة : أن البدايات الصحيحة لكل شيء هي وجود الإنسان القادر على الوصول إلى هذا الشيء ، فالبناء - أي بناء - يحتاج إلى عقلية قادرة على تصوره وإقامته وأحكامه .

وهذا يقتضي منا بالضرورة أن نفكش عن الإنسان المؤهل للبناء الذي نريده ، وإذا لم يكن هذا الإنسان موجوداً فعلياً أن نؤمله .

وكما أن هناك معاهد لإيجاد أنواع من المهندسين فعلياً أن نوجد المعاهد لتأهيل هذا النوع من البنائين . ومن أهم ما ينبغي أن تلاحظه هذه المعاهد :

١ - إخراج المسلم من أخلاق بيته وحرفته إلى أخلاق النبوة وسننها .

- ٢ - أن تدرب المسلم على الكلمة المسؤولة الموزونة البانية .
 - ٣ - أن تدرّبه التربية التي تناسب الخلف الذي ينبغي أن يحققه ، وأن تثقفه الثقافة التي تناسب الخلف .
 - ٤ - أن تجعله قادراً على صنع القرار الحكيم .
 - ٥ - أن تدرّبه على الخضوع للقرار الشورى ولو خالف رأيه .
 - ٦ - أن تدرّبه على طريقة المناقشة الحكيمة ، وأن تعلمه وسائل عرض الرأي والإقناع .
 - ٧ - أن تعلمه كيف يستفيد من النقد ويحوّله إلى اقتراح بناء .
 - ٨ - أن توضح لديه الفارق بين عقلية البناء وعقلية الهدم : فما أسهل الهدم وأصعب البناء .
 - ٩ - أن تعرفه كيف يطور الموجود ويوجد المفقود : وأن تحذره أن يهدم الموجود ، ويعجز عن إيجاد المفقود .
 - ١٠ - أن تعرفه كيف يستفيد من كل من حوله وما حوله ثم وصول إلى الهدف .
- إن عملية البناء الصعب الذي نريده تجعلنا نفتش عن المؤهلين للبناء البناء لتدفعهم فيه على ضوء نظرية صحيحة في البناء .
- والعجز عن ذلك يعني الانحسار ثم البوار .
- ولنعرض هذا الموضوع بشكل آخر :

إن المنتبج لسير الحركات الإسلامية خلال قرن من الزمان يجد أكثرها تفسير من مرحلة تجارب مصبوغة بالآلام إلى مرحلة اندفاعات شديدة يائسة تقسم بقصر العمر ، والمنتبج لأنواع الارتباطات بين المسلمين خلال هذه المرحلة يجدها في الغالب ارتباطات على ولاءات كافرة أو غير جائزة شرعاً ، أو هي ولاءات هجينة أو خطيرة . أو أنها ولاءات غير مبصرة ، وقد آن لهذا كله أن ينتهي ، وقد آن للمسلمين أن يصلوا إلى عمل إسلامي

ناجح تنتهي فيه الانتفاضات العاطفية وردود الفعل غير المدروسة لصالح عمل محكم البدايات والنهايات ، وتنتهي فيه الولاءات غير المبصرة لصالح الولاء الوحيد الواجب ، وهو الولاء لجماعة المسلمين المتوافرة فيها شروط الجماعة ، وتذوب فيها كل التجمعات المحدودة الأغراض والمقاصد لصالح التجمع الإسلامي الواحد بشكل ما بحيث ينتهي معه شعور المسلم أنه فرد معزول أو معزول لصالح الشعور أن المسلم جزء من أمة عريضة موجودة في كل مكان ، فينتهي بذلك استقطاب المسلم المخلوع . وتعود إلى المسلم ثقته المطلقة بنفسه ورسالته ، رسالة الحق والعدل وتحرير الإنسان من عبودية العباد إلى عبادة الله ، بدلاً من هذه الدوامية التي يعيشها الكثيرون من المسلمين المخذوعين بما يقوله أعداؤهم الذين يريدون أن يفتوا هذا المسلم مفلول اليد ، مملوك الإرادة ، عميلاً لهذه الجهة ، أو ضد هذه الجهة ، ضد الإسلام نفسه .

إنها اللعبة خطرة أن يقال للمسلم إياك أن تجاهد لصالح الإسلام ، فليس من حق الإسلام أن يحكم ، وجاهد من أجل الشيوعية أو الرأسمالية أو غيرها ، لأن من حق هذه أن تحكم . لقد آن الأوان ليخرج المسلم المخذوع من هذه اللعبة ليسرك أن عليه أن يعمل لتحكم كلمة الله هذا العالم فتكون هي العليا . لقد آن الأوان لعمل إسلامي ناضج يؤتي ثماره في هذه الأرض طويلاً وعرضاً ، فتتساقط الأنظمة الخائبة كلها واحداً بعد واحد أو واحداً مع واحد لصالح الحركة الإسلامية ، ويتخبط منها قبل وبعد ، محسوماً لكل شيء حسابه ، من إمكانيه تكتل العالم كله ضدنا . كما حدث لثدولة العثمانية آخر عهدها : إلى احتمال المفاجآت الكثيرة على أرض الواقع . مرسوماً لكل شيء طريقه : للعمال والفلاحين والموظفين والعسكريين والمسلمين وغير المسلمين ، إلى غير ذلك .

لقد تحدثنا في مقدمة كتابنا « جند الله ثقافة وأخلاقاً » عن الثورة الثانية . وتحدثنا عن بعض أهدافها وآفاقها ، في كل قطر وعلى امتداد العالم الإسلامي . ثم على امتداد العالم كله ، وفي هذه السلسلة حديث مفصل عن كثير من

الأمر مما له صلة في الرحلة من الفرد إلى الدولة العالمية ، كما كان كلام له صلة بشيء من لوازم ذلك أو بشيء في صميم ذلك . وإن كان ههنا كلام يقال فلأنما هو في بعض ما يلزم القيادات التي عليها أن تقوم هذه الرحلة الشاقة من تسيان للذات ، أو قلرة على التحليل السياسي الصحيح ، واتخاذ الموقف الرصين ، مهما كانت الضغوط العالمية أو المحلية ، ومهما كانت ضغوط القاعدة نفسها ، فالرحلة الشاقة الطويلة التي تبدأ من الرحلة بالإنسان من طور إلى طور ، ثم الانتقال بكل قطر من طور إلى طور ، ثم عملية الوصول إلى الدولة الإسلامية الواحدة ، ثم القفزة بهذه الدولة لتصبح أقوى دولة في العالم ، ثم بذل الجهد على المستوى العالمي لنشر كلمة الله ، ثم بذل الجهد لتكون كلمة الله هي العليا في العالمين ، إن هذه الرحلة الشاقة الطويلة لن تتم بدون قيادات ذات خصائص نفسية وعقلية من نوع معين ، فإذا وجدت هذه العقليات فقد أصبح السير على صعوبته ممكناً ، وإذا لم توجد هذه العقليات فإنه لا سير أصلاً .

هذا النوع من القيادات وما ينبغي أن يفعله في كل قطر وفي مجموعة الأقطار الإسلامية ، وعلى مستوى العالم كله ، من خلال استراتيجية عالمية ومحلية ، ومن خلال فاعلية في التنفيذ لتحقيق مستلزمات هذه الاستراتيجية ، هذا النوع من القيادات ينبغي أن يكون على أعلى مستوى في ثقافة العصر وفي الثقافة الإسلامية وعلى أعلى مستوى في الخصائص وإتقان العمل وإدراكه القطري . مستلزمات .

فالقيادات الناجحة هي روح العمل الناجح . ولنا عودة إلى هذا الموضوع .

الدرس السابع

بين العفوية والتخطيط . بين المحلية والعالمية

بين التفجع والانطلاق المكافيء

(١) بين العفوية والتخطيط :

يقوم العالم كله الآن على التخطيط ، وتخطط القوى الكبرى لإضعاف الإسلام أو استئصاله ، كما تخطط لإحكام السيطرة والتفوذ على الأقطار الإسلامية ، ومع ذلك فإن المسلمين الملتزمين بالإسلام لا زالوا بين اتجاهين :

الاتجاه الأول : الاتجاه لا يرى ضرورة للكلام عن خطة عامة شاملة ، أو خطة قطرية محلية ، لأنه يرى أن ما في الكتاب والسنة كاف لتوجيه كل شيء وبالتالي فلا علينا من حرج إذا ما انطلقنا على ضوء الكتاب والسنة علماً وعملاً .

الاتجاه الثاني : يرى أن وضع الخطط جزء من الأخذ بالأسباب ، وهو تحقيق لأوامر الله عز وجل فيها كلفنا به من الأخذ بالوسائل المشروعة للوصول إلى الأهداف المشروعة ، وذلك لا يتناقض مع الأخذ بالكتاب والسنة ، بل هو تحقيق لعموميات كثيرة موجودة في الكتاب والسنة ، فقد وصف الله عز وجل العبد الصالح في سورة الكهف فقال : « وآتيناه من كل شيء سبباً فاتبع سبباً » . وفي قراءة « فاتبع سبباً » . أي أخذ بالأسباب الموصلة إلى الغايات ، وإذا كان التخطيط مطلوباً فشيء يديهي أن تكون كل خطة من خططنا منبثقة عن الكتاب والسنة اللذين علمنا أن هناك وضعاً استثنائياً ، ووضعاً أصلياً ، وأن هناك وضعاً اختيارياً ووضعاً اضطرارياً ، وأن هناك رخصة وعزيمة ، وأن المسلم ينطلق في حركته على ضوء ذلك كله . فالعزيمة وحدها

لم تسمع حتى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن ثم فإن الحركة الإسلامية تنطلق فيما تعتمد من خطط في سيرها على الاهتداء بحكم الله مأخوذاً من أهله وبالشورى مع ملاحظة أن تكون هذه الخطط قابلة للتنفيذ ، وأن يراعى فيها كل ما ينبغي مراعاته ، فكثيرون من الناس لا يفرقون بين التخطيط القابل للتنفيذ وبين النوم المبيت بدعوى التخطيط الخيالي الخالم . ذلك عمل الرجال ، وهذا عمل الأطفال . وكثيرون من الناس يتوقعون على نظريات ثابتة في الاستراتيجية والحركة والتنظيم والتنفيذ في الوقت الذي تجور فيه الدنيا من حولهم حتى ليقضي ذلك منهم كل يوم تعديلاً على خطة السير . كما أن كثيرين لا يحسنون التعديل فيتركون ما هو الأحسن وينقلون إلى ما هو الأسوأ . وآخرون لا يعرفون الشروط الضرورية لتحقيق هدف ما فيعملون ويقضون حياتهم على أوهام تحقيق الهدف ولا هدف . وآخرون لا يعرفون أن يستفيدوا من إيجابيات تخدمهم وأن يتغلبوا على سلبيات تعترض طريقهم في الوقت الذي يشكل هذا وهذا ثلاثة أرباع النضج في حركتهم وبعض الناس يفضلون أن تبقى بعض الأمور مائعة أبداً على أن يطلقوا انطلاقاً ضئيلة البدايات عظيمة النتائج . ولئن كان هذا كله خطأ في حق كل إنسان إلا أنه في حقنا نحن الإسلاميين أكبر وأشد .

ولذلك فإن علينا أن نراعى في تخطيطنا أموراً كثيرة .

فبعقلية نعرف حدود الممكن على ضوء سنن الله بالمسلمين المؤمنين ، ونعرف التكليف في حدود الواقع الذي ابتلى به المسلمون ، وبعقلية نعرف أن في هذا الدين حداً أدنى وحداً أعلى ، وأن فيه رخصة وعزيمة ، وبعقلية نمتلك أكبر قدر من المرونة في الحركة على ضوء الإسلام يكون التخطيط والسير ، وبدون ذلك فإن نخضم السنن الكونية سيصرعنا .

فالله جلت حكمته ما جعل شريعته على ما هي عليه من رخصة وعزيمة إلا ليحسن المسلمون السير على قدر طاقتهم وبحسب الظروف التي تحيط بهم ، وفي كثير من الأحيان تكون العنجهية والكبرياء والمواقف المتشددة ملبثة

بالرياء والضعف الحقيقي الذي تبس وراءه طائل . ومن تأمل مذكرات الإمام الشهيد حسن البنا وجد نماذج السير الواقعي ، الملاحظ به الزمان والمكان على ضوء الإسلام ، وفي ذلك تكمن بذور النموذج الأدق للسير العام للحركة الإسلامية . والذي يريد أن يحمل المسلمين على العزيمة وحدها يريد شيئاً لم يردّه الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ، بل هو ينسى القدوة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذا الشأن ، وصير هذا شأنه سير مشؤوم ، فقد قال عليه الصلاة والسلام : (إن شر الرعاء الخطمة) . والرخصة ليست هدفاً في حد ذاتها للحركة الإسلامية ، بل بالطاقة والمصلحة ينقرر الأخذ بالرخص أو العزائم . وعلى ضوء ذلك يكون التخطيط واتخاذ القرار . « إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه » .

إننا نحن المسلمين في حركتنا لا بد أن نوائم بين مجموعة أمور ، بين كوننا جزءاً من أمة تتحرك بحركتها ، وبين أوضاع محلية لا نستطيع الخروج منها ولا السير بدونها ، وبين وضع إسلامي متخلف وبين أهداف كبيرة وعظيمة . وكل ذلك يحتاج إلى أن تكون كيفية الموازنة واضحة لدينا .

وعلى هذا فلا بد للمسلم أن تنضج تصوراتته حول العمل والتنظيم والدعوة والتربية في عصر لا يمكن للعفوية أن تعطى ثمارها كاملة فيه . وكما قلنا فإن الدول الكبرى تخطط للعالم كله وترصد كل ما يجري فيه ، وتحاول أن تجعل كل شيء يسير في الطريق الذي تريد ، وإن آلاف المؤسسات تحصل نفس العمل وكل العالم لا يرغب أن يأخذ الإسلام مداه في العالم . أفيمكن أن يتقابل هذا كله بعفوية تفكير رجل الحى أو شبيخ البلد .

فالتنظيم والتخطيط وأمثال هذه المعاني لا بد وأن تقابل بمثلها . ثم إن العاملين لإقامة الإسلام كله لا يستطيعون إقامة الحجة على بقية المسلمين بوجوب السير معهم ، إلا إذا أحس الجميع بنضجهم ، ووثقوا بفهمهم وحكمتهم ، ووثقوا بإجابتهم الصحيحة على كل سؤال يلزم للسير . هذا مع ضرورة كون هؤلاء العاملين لا يقصرون عن غيرهم في كمال هو فيهم .

وهذا كله يقتضى أن يعي العاملون كل الشروط اللازمة لجعل الناس يتقنون بتخطيطهم :

(ب) بين المحلية والعالمية :

من العجيب ونحن نواجه تخطيطاً عالمياً أن نجد من يريد أن يقايله بعمل إسلامي محلي . ومن العجيب - وقد أمر الله عز وجل المسلمين أن يكونوا يداً واحدة ، وجعلهم جسداً واحداً له رأس واحد - أن تتطلب الاتجاهات المحلية على الفرائض الكبرى التي من أجلها أنه يجب على المسلمين في العالم أن يكونوا يداً واحدة ، على أنه في المقابل نقول : إن الاتجاهات المحلية لوجودها أسباب لا بد من إزالتها : وذلك بمراعاة نظراتها الصحيحة التي اقتضت وجودها وبتحديد الصيغ التي تجمع بين لوازم سيرها في أقطارها وبيئاتها وبين العشوائية وبين سير الحركة عامة ، كما أنه لا بد من إيجاد الصيغ التنظيمية المرنة والمرنة التي تجعل هذه الاتجاهات لا ترى ضرراً في السير ، ثم لا بد من تنمية الثقة في التنظيم العالمي من خلال الثقة بالأشخاص القائمين عليه .

(ج) بين التجمع والانطلاق المكافئ :

كثيرون من المسلمين لم يفتنوا إلى أن عليهم واجباً يفعلونه بأنفسهم ولأنفسهم ، وواجباً يتحركون به نحو تحقيق الأهداف الإسلامية العامة من إقامة دولة الله إلى فرض كلمة الله على العالم . وكان ذلك من أبرز ما ذكرت به دعوة حسن البنا ، التي اعتمدت التخطيط بدل المحلية ، والانطلاق المكافئ بدل التجمع ، ومن القيام بالواجب الشخصي إلى العمل نحو تحقيق الهدف العام .

الدرس الثامن

في الاستراتيجية العالمية والاستراتيجية المحلية

لا بد للحركة الإسلامية وهي سائرة أن تكون لديها استراتيجيتها التي تعتبر أساساً لخطتها في الإطار العالمي أو في الإطار المحلي ، فلكل قطر أوضاعه الخاصة التي تفرض أن تكون له استراتيجيته الخاصة ، وللعالم أوضاعه التي تفرض على الحركة ككل استراتيجية من نوع خاص ، ولا بد من تنسيق ما بين الاستراتيجية المحلية والاستراتيجية العالمية . فالحركة الإسلامية في بلاد كسورية لا بد أن تكون لها استراتيجيتها الخاصة بها والمختلفة إلى حد ما عن الاستراتيجية الخاصة بالحركة الإسلامية في لبنان ذي الوضع الأكثر تعقيداً من سوريا ، والحركة الإسلامية في الهند لا بد أن تكون لها استراتيجيتها الخاصة بها والمختلفة عن الاستراتيجية الخاصة في باكستان بحكم كون المسلمين في الهند أقلية وفي باكستان أكتريية ، والحركة الإسلامية في تركيا لا بد أن تكون لها استراتيجيتها الخاصة بها ، والمختلفة عن الاستراتيجية الخاصة بالحركة الإسلامية في إيران ، والاستراتيجية الخاصة بالحركة الإسلامية في العالم الإسلامي تختلف عن الاستراتيجية الخاصة للمسلمين في الاتحاد السوفييتي أو الصين الشعبية .

ولكن هذه الاستراتيجيات الخاصة بالحركة في كل قطر ينبغي أن تخدم الاستراتيجية العامة للحركة الإسلامية في العالم ، وينبغي أن تكون الحركة الإسلامية العالمية قادرة على تسخير كل شيء بما يخدم القضية الإسلامية بشكل عام .

إذ به عندما تكون الحركة الإسلامية مستوعبة الإطار الكلي للحركة المناسبة في هذا العالم ، تستطيع أن تستفيد من السبلات لتجعلها إيجابيات ، وتستطيع أن تجعل كل محرك إسلامي في العالم يخدم الاستراتيجية المحلية أو الاستراتيجية العالمية للحركة الإسلامية ، فحركة دعوية عالمية بحتة تخدم بلا شك الاستراتيجية العالمية للحركة الإسلامية ، لأنها تصل إلى كل مكان ، وتذكر بالحد الأدنى من الإسلام الذي لا بد منه ، كما يمكن أن تخدم الاستراتيجية المحلية لأي جماعة إسلامية في أي قطر ، وحلقة علمية في بلد تخدم بلا شك الاستراتيجية المحلية للجماعة الإسلامية في هذا البلد إذا أحسنت هذه الجماعة الاستفادة من ذلك ، يبقى أن نحدد ما نريد بالاستراتيجية العالمية والاستراتيجية المحلية ؟ أما الاستراتيجية العالمية فنحن كمسلمين نؤمن بالوحدة الإسلامية ونؤمن بالدولة الإسلامية العالمية الواحدة ، وعليها نتيجة ذلك أن نرسم مخططانا على ضوء ذلك ، وأن ندرس كل قضية نخدم هذه الأهداف ، وأن نقضي على كل ما يحول دوننا ودونها أو يبعدنا عنها ، وأن ندرس آثار كل محرك على هذا الموضوع ، ونقف منه سلباً أو إيجاباً . ويجب أن لا تتعارض استراتيجيتنا المحلية مع هذا ، ولكل قطر أوضاعه الخاصة ، وعلى أهل كل قطر أن يستوعبوا هذه الأوضاع الخاصة وأن يرسموا مخطط عملهم على ضوءها بما لا يتناقض مع المخطط العام للحركة الإسلامية العالمية . فلا بد من التنسيق بين الاستراتيجية العالمية والاستراتيجية المحلية ، والتنسيق بين الاستراتيجيات الخاصة ضمن الاستراتيجية العامة أمر لا بد منه . هذا كله متوقف على وجود الرجل الاستراتيجي في إطار القطر وفي إطار العالم .

إنه للوصول إلى استراتيجية صحيحة محلية ، وإلى استراتيجية إسلامية عالمية سليمة ، لا بد من وجود الرجال الاستراتيجيين القادرين على استيعاب ما أمامهم ورسم مخطط العمل على حسب المعطيات ، ثم تنفيذ هذا المخطط في العمل اليومي للوصول إلى الهدف النهائي ، وحجر الزاوية لهذا كله هو

مقدمة

للهمة الإسلامية في عصرنا

قيام جماعة إسلامية ناضجة في كل قطر ، تفبثق عن هذه الجماعات المحلية قيادة إسلامية عالمية تحسن استيعاب المناخ العالمي للعمل الإسلامي ، وتستطيع أن تتحرك على ضوء ذلك .

ولا يجوز لأي جماعة إسلامية في أي قطر أن تقتظر وجود هذه القيادة العالمية لتتحرك ، بل يجب على كل جماعة إسلامية في أي قطر أن ترسم استراتيجيتها وتنطلق ، فإذا استطاعت أن تحقق هدفها الأول في قطرها أصبحت أقدر على الوصول إلى رسم الاستراتيجية العالمية ، وإذا أمكن الوصول إلى عالمية قبل ذلك فيأجبها ، والمهم أن لا نعيش على أحلام ونحن ساكنون ، وألا نقعد بحجة نقصان بعض الأدوات ، بل علينا أن نعمل لاستكمال الأدوات وعلى طريق تحقيق الآمال الإسلامية الصافية .

الدرس التاسع

في البحث عن السبب الكونية والحركة على ضوءها

إن التكليف الإلهي مرتبط بعالم الأسباب وبسنن الله الكونية وهذه قضية يهملها بعض الإسلاميين ، فالله عز وجل جعلنا مقيدين بعالم الأسباب والسنن ، وعالم الأسباب والسنن قد يخرقه ربنا معجزة لنبي أو كرامة لولي ومع هذا فنحن مكلفون ضمن عالم الأسباب مع ملاحظة أن الله عز وجل يسهل للمؤمن ما لا يسهل لغيره ، فقد جعل الله عز وجل بعض سننه ما هو خاص بأهل الإيمان ومن ثم قال الله تعالى : « كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله » . ونحن في سيرنا لتحقيق هدف لا بد من أن نبحث عن سنن الله عز وجل وعن الأسباب التي جعلها وسيلة لهذا الهدف . قال تعالى عن ذى القرنين : « وآتيناه من كل شيء سبباً فاتبع سبباً » . لاحظ أن ذا القرنين قد اتبع الأسباب التي أعطاه الله عز وجل إياها ، ومن منة الله عليه أنه أعطاه من كل شيء سبباً يتوصل به إلى المقاصد ، فالبحث عن السبب الإلهي في كل أمر والسير على ضوءها لا يجوز إهمالها . قال تعالى : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » . إن هناك وسائل كثيرة لصياغة الرأي العام وهي جزء من عالم الأسباب فأن نخفل الوسائل المشروعة لصياغة الرأي العام تخريب . والوصول إلى الحكم مرتبط بسنن وله وسائل وغيرها يستعمل هذه الوسائل ويعطيها مداها ، فإن نخفل الوسائل المشروعة أو المباحة للوصول إلى ذلك تخريب ، وصياغة النفس البشرية لها سنن ، وعليها أن نبحث عن هذه السنن للوصول إلى النفس المسلمة وإغنائنا لذلك تخريب . والصراع البشري قوائمه ، وللشمال قوائمه ، وللسيطرة قوائمه ، وكل ذلك علينا أن نبحث عنه وأن نصفيه على ضوء الإسلام ، إننا نريد أن نحقق أصعب الأهداف المحلية والعالمية ، فإن نخفل الأسباب الموصلة إلى ذلك فذلك تخريب كبير

إن لم يكن إنجماً كبيراً . إن من فروض الكفاية في الإسلام أن يوجد المختصون في كل علم يحتاجه الأمة الإسلامية ، ومن جملة ذلك العلوم السياسية والاقتصادية وغيرها ، أفترى أن هذه العلوم فرضت علينا لنفرض بعد ذلك فلا نطبقها أو نهمل العمل بمقتضياتها ؟ .

إن المسلمين هم أسبق الناس إلى معرفة سنن الاجتماع وأسباب العمران ، أفليس من الضرب أن لا تكون لنا نظرتنا الشاملة إلى كل ما حولنا على ضوء سنة الله وعالم الأسباب ، وألا نبني على ضوء ذلك استراتيجيتنا وخططنا للوصول إلى أهدافنا . إننا إذا لم نفعل ذلك فإننا سنبقى نسير من عجز إلى عجز ، يقول الأستاذ البنا رحمه الله : (أيها الإخوان المسلمون : ألبسوا نزوات العواطف بنظرات العقول ، وأنبروا أشعة العقول بلمبب العواطف ، وألزموا الخيال صدق الحقيقة والواقع ، واكتشفوا الحقائق على أضواء الخيال الزاهية البراقة ، ولا تملوا كل الميل فتلوهوا كالمعلقة ، ولا تصادموها نواويس الكون فإنها غالبة ، ولكن غلبوها واستخدموها وحولوا ثبارها ، واستعينوا ببعضها على بعض ، وترقبوا ساعة النصر . وما هي منكم بعيدة) .

إن البحث عن الناموس الكوني وعن سنة الله في الشأن المراد من أهم أوصاف القيادة الرشيدة ، فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أكثر الناس توكللاً ، ولكنهم كانوا أكثر الناس يقظة وحذراً وبعداً عن الضرب في أي موقف من المواقف ، ومن درس سيرتهم أدرك كيف كانوا لا يفرطون ، بل كانوا يعطون كل موقف ما يستحقه من الدراسة ويقابلونه بما يكافئه في حدود إمكاناتهم .

الدرس العاشر

في الأصول العامة والقواعد الاستثنائية

والحركة اليومية والقيود في ذلك وخطأ بعض التعميمات

بعض العاملين للإسلام يتحركون وكأن الشريعة كلها عزائم لا رخص فيها ، وبعضهم ينطلقون مترخصين حيث لا ينبغي الترخيص ، وكثيرون لا يلاحظون الأوضاع الاستثنائية التي تقتضي فتاوى استثنائية ، ولذلك تأثر الله على التفكير وعلى الحركة وعلى التخطيط ، ومن ثم أدخلنا هذا البحث في هذا الكتاب لصلة ذلك بموضوع التخطيط والسير .

في الشريعة الإسلامية أحكام أصلية وأحكام استثنائية ، فالأصل حرمة لحم الخنزير ولكنه يجوز أكله في الحالات الاضطرارية ، والأصل حرمة شرب الخمر ولكنه يجوز شربه في حالات اضطرارية ، وفي التعامل مع الكافرين هناك أصول عامة وحالات استثنائية ، وهكذا في كثير من الحالات نجد أصلاً عاماً ونجد أحكاماً استثنائية ، ومنذ وقع العالم الإسلامي تحت سلطان الكافرين وجدت مدرستان : المدرسة التي وقفت عند الأصول فحسب في الموقف من الكافرين ، والمدرسة التي نظرت إلى القواعد الاستثنائية وعممتها وبدأت تطبقها ، ونجد في كل من المدرستين متطرفين ومعتدلين ، والملاحظ أن هاتين المدرستين لازالتا قائمتين ، كما أن هذين الاتجاهين يفرضان نفسيهما ، ففي كل قضية نجد أبناء المسلمين ينقسمون قسمين قسماً ينظر إلى المسألة من خلال الأحكام الأصلية ، وقسماً ينظر إلى المسألة من خلال القواعد الاستثنائية . كقاعدة (يختار أهون الشرين) ، وكقاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) ، وكقاعدة (الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف) ، وكقاعدة (الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أم خاصة) .

والإسلام هو مجموع الأحكام الأصلية والأحكام الاستثنائية ، فعندما
يبتلى المبتلى بوضع تنطبق عليه الأحكام الاستثنائية فيسير على ضوئها لا يعتبر
خارجاً على الإسلام أو مخالفاً لأوامره . بل قد يكون فرضاً عليه تطبيق الحكم
الاستثنائي ويكون آنفاً أو خالفه أو مأجوراً لو فعله . ومن أمثلة ذلك :

(أ) حرم الله علينا ألا نعين الظالمين على الظلم . ولكن لو أن بعض أنواع
من الظلم واقعة لا محالة وكان باستطاعة إنسان أن يخففها بفعل أو لا يفعل ؟
هناك حالات يجوز للإنسان أن يفعلها ، وحالات لا تجوز . والمثال
الذي ضربه الفقهاء على حالات الجواز هو : لو أن إنساناً باشر جناية
انضرب الظلمة وتوزيعها على المفروضة عليهم بالعدل والإنصاف .
ولو وزعها غيره ظلم في التوزيع فالتوا عن الذي وزع الضريبة الظالمة
بالعدل والإنصاف : هو كالجihad في سبيل الله . انظر حاشية غاية
المنتهى في فقه الحنابلة ، فقد قالت : (ومن باشر جبايتها وتخصيلها
إعانة لمن تؤخذ منه لا للأخذ متحرراً للعدل والإنصاف فمأجور بذلك
وليس من أعوان الظلمة) .

وقال بعض الحنفية شعراً :

ولو بتوزيع المغارم التي كلفها السلطان للعبادة
قام بها شخص بعدل ذكروا بأنه في ذا المقام يؤجر

أقول : على أن بعض المقام لا تجوز المشاركة فيها ولا الإعانة عليها في
كل حال .

(ب) قال القدوري : (ومن أسكره أن يأكل الميتة أو يشرب الخمر ، وأسكره
على ذلك يخنس أو ضرب أو قيد ، لم يخل له إلا أن يكره بما يخاف
منه على نفسه أو على عضو من أعضائه . فإذا خاف ذلك وسعه أن يظهر
ما أمر به . ويؤري : فإذا أظهر ذلك وقلبه مطمئن بالإيمان فلا إثم عليه .
وإن صبر حتى قتل ولم يظهر الكفر كان مأجوراً) .

(ج) ذكر ابن كثير عند قوله تعالى : « إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله » ، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم .

قال وكيع : أخبرنا الأعمش عن أبي الصحن عن مسروق قال : (من اضطر فلم يأكل ولم يشرب ثم مات دخل النار) . وهذا يقتضي أن أكل الميتة المضطر عزيمة لا رخصة . قال أبو الحسن الطبري المعروف بالكيا الهراسي وفيق الغزالي في الاشتغال : (وهذا هو الصحيح عندنا كالأفطار للمريض ونحو ذلك) . فالأحكام الاستثنائية إذن أحكام شرعية وتطبيقها يكون من باب العزائم أحياناً ، ونحن المسلمين في سيرنا الفردي أو في سيرنا الجماعي ينبغي أن نلاحظ الأصل العام والأوضاع الاستثنائية وأحكامهما وأن نلاحظ الرخص والعزائم على :

ألا نتبنى موقفاً لا يجوز شرعاً .

وأن نعتد الموقف بعد شوري إذا أمكن ذلك .

وبعد هذه القيود فإننا نؤثر ألا تنفذ الجماعات الإسلامية بأي قيد ، لأن التقييد سيكون على حساب العمل ومرونته ، وعلى حساب مصالح العام للإسلام والمسلمين ، إما كأفراد وإما كجماعة .

إنه لمن أشد الخطأ أن نقيد الحركة الإسلامية بقيود قد تصلح لمكان ولا تصلح لآخر ، إن خطة التنفيذ تختلف من قطر إلى آخر . ومن زمن إلى زمن ، ومن بيئة إلى بيئة ، فدولة عدد سكانها مائة مليون . طريقة العمل تختلف فيها عن دولة عدد سكانها مليون ، هناك أشياء مشتركة ولكن هناك ظروفاً مختلفة ، إن هذه قضية يجب أن نعالجها بمنتهى الحكمة .

إن بعض العاملين للإسلام يصلون بحكم تهربهم في قطرهم إلى نتيجة قد تكون صحيحة وصليمة في قطرهم ، ولكن ليس من الضروري أن تكون صحيحة وصليمة في قطر آخر ، وكثير من هؤلاء يحاولون تعميم ما توصلوا إليه على كل الأقطار الإسلامية ، ويهاجمون من خالفه ، وقد يجعلون ذلك الفصيل بينهم وبين الآخرين ، والأمثلة على ذلك كثيرة .

فبعض الناس يهاجم السرية ، لأنه يستطيع أن يعمل جهرًا ، ويطالب الحركات الإسلامية ألا تلجأ إلى السرية في الوقت الذي تعني الجهرية الموت في بعض المناطق للأفراد والحركات ، وبعضهم يهاجم الجهرية ، لأن فيها تعريض الجماعة للخطر في الوقت التي تعني السرية الكاملة الموت للإسلام والمسلمين . وبعض الحركات لا تسمح لها ظروفها في المشاركة في الحياة الانتخابية أو لا يوجد في بلادها حياة انتخابية ، فيهاجمون كل مشاركة في عملية انتخاب تجري في أي جانب من العالم الإسلامي .

والذي نقوله بشكل قاطع : إن مثل هذه التعميمات لا تصلح ، فالشاهد يرى ما لا يرى الغائب وأهل مكة أدرى بشعابها ، والفتوى تقدر زماناً ومكاناً وشخصاً ، إن الحركة الإسلامية في كل قطر لا بد أن يكون لها مجلس شوراهها ، ولا بد أن يكون أفراد مجلس الشورى على مستوى رفيع من العلم والعمل والفتوى والورع ، وإن مجلس الشورى في القطر هو مرجع الأمور فيه ، إلا إذا كان هناك مجلس شورى عالمي تخضع له مجالس الشورى المحلية ، عندئذ لا يصح أن يتخذ مجلس شورى القطر قراراً يخالف مجلس الشورى العالمي أو الأعلى ، وما عدا هذا فإن مجلس شورى القطر يناقش أمور القطر ، فإذا قرر المشاركة في انتخابات فهو أدرى ببلاده ووضعها مع ملاحظة القيود السابقة ، وإذا قرر المشاركة في وزارة فهو أدرى بوضعها وبلاده . على أن نلاحظ قضية هامة في سير الحركة الإسلامية :

لقد تعامل علماء المسلمين مع الواقع في ظروفه الاستثنائية ، وأفتوا على ضوء ذلك ، ولم تكن إمكانياتهم لتسع لتطوير هذه الأوضاع ، أما الحركة الإسلامية المعاصرة فهي تحاول أن تتحرك حركة يومية على ضوء الواقع ملاحظة الأحكام الأصلية والأحكام الاستثنائية وملاحظة الرخصة والعزيمة . ولكن في الطريق الموصل إلى الأحكام الأصلية ، هذه الميزة الهامة للحركة الإسلامية المعاصرة لا يضح أن تغفل عنها .

الدرس الحادى عشر فى الوسائل

كنا نحدثنا فى كتابنا (فى آفاق التعاليم) عن الأهداف وعن بعض وسائل تحقيق الأهداف ، ولما كان مثل هذا الكتاب فى موضوعه لا يصح أن يخلو عن حديث عن الوسائل فإننا نتكلم باختصار عن ذلك فنقول :

إن قضية الوسائل كقضية الأهداف فى صعوبة الإحاطة بها أو تعذرها ، لما من قضية فى الإسلام يبنى تحقيقها إلا ولها وسيلتها أو وسائلها الإسلامية ، فتزكية النفس هدف وله وسائله ، والتقوى هدف لها وسيلتها ، والشكر هدف له وسيلته ، وإعلاء كلمة الله هدف له وسيلته ، وهناك أهداف مرحلية لها وسائلها ، وفى النظام الاقتصادى أهداف إسلامية ، ولتحقيق ذلك وسائله ، وهكذا فالأمر أوسع من أن يحاط به . إن نشر الدعوة الإسلامية هدف وله وسائله ، والذين استجابوا لدعوة الله تربيتهم وتعليمهم هدف له وسائله ، والثقلة من حال إلى حال هدف له وسائله ، وضم هؤلاء إلى صف واحد هدف وله وسائله .

وكل هدف يحتاج إلى وسائله المكافئة والمناسبة ، وعندما نقول المكافئة والمناسبة فهنا موضوع له أبعاده الكبيرة . وإذا كان من أهداف الجماعة الوصول إلى إقامة الحكم بالإسلام ، فما هى مجموع الوسائل المكافئة والمناسبة لهذا الأمر . وهكذا قل فى كل شأن . ولا شك أن هذا غير هذا ، فقد يكون مجموع الوسائل التى يمكن اعتمادها مائة وسيلة ، ولكننا فى بعض الأقطار أو بعض الأوضاع قد نستبعد بعض الوسائل ، أو نعتد وسائل جديدة .

يلذكر الأستاذ البنا أننا نحن الإخوان المسلمين لنا وسائل عامة ، ووسائل إضافية ، ووسائل مشتركة بيننا وبين غيرنا ، ووسائل بحكم أننا حركة تجديدية .

والوسائل الإضافية منها السلي ، ومنها الإيجاف ، ومنها ما يتفق وعرف الناس ، ومنها ما يخرج عن هذا العرف ويخالفه ويتناقضه ، ومنها ما فيه لين ، ومنها ما فيه شدة . ومن الوسائل المشتركة بيننا وبين غيرنا : الخطب والأقوال والمكاتبات والدروس والمحاضرات ، وتشخيص الداء ووصف الدواء ، وبناء المساجد وعمارتها ، وفتح المدارس والمكاتب والإشراف عليها ، وإنشاء الأندية والفرق وتوجيهها ورعايتها ، والاحتفالات بالذكرات الإسلامية احتفالاً يليق بجلاط وعظمتها ، والإصلاح بين الناس ، والتوسط بين الأغنياء الفقراء والمعوذين ، وتنظيم الإحسان وجمع الصدقات لتوزع في المواسم والأعياد . وأما وسائلنا العامة فالإيمان العميق والتكوين الدقيق والعمل المتواصل .

وأما وسائلنا كجماعة تجديدية فهي التكرة والعقيدة التي نقذف بها في نفوس الناس ، فيترن عليها الرأي العام ، وتؤمن بها القلوب ، وتجتمع من حولها الأرواح .

تلك هي مبادئ العمل الإسلامي والعمل في نواحي الحياة . ومخلاصة ذلك جملتان : (إيمان) و (عمل وعبرة وإخاء) .

هذا بعض ما ذكره الأستاذ البنا عن الوسائل ، وبما ذكره لتحقيق التعريف بالإسلام والدعوة إليه والتكوين : إقامة نظام الحفلات العامة والحلقات الخاصة والأسر وكتائب التربية الإسلامية الكاملة وفرق الدعوة إلى الله : والأصل في قضية الحفلات ما ذكره الأستاذ البنا في واجبات الأخ العامل ، وحضور مجالس القرآن الأسبوعية والدائرة ، والأصل في قضية الفرق قول الأستاذ البنا كذلك في ذكر واجبات الأخ العامل : (والانضمام إلى فرقة الرحلات ما دامت منه تسمح بذلك) . وقضية الأسر أشهر من أن تذكر ، وللاستاذ البنا رسالة خاصة فيها . وقضية الكتيبة كذلك واضحة ، يقول الأستاذ : (وفي الوقت الذي يكون فيه منكم معشر الإخوان ثلاثمائة كتيبة) . وهذه القضايا كتب فيها الكثير .

ومن الوسائل المعتمدة في العمل : المدرس العام ، المدرس الخاص ،

الأسرة ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فرق الدعوة ، الجهاد بأنواعه ،
التعليم والتنظيم ، التصحيح ، التربية في المدارس والمعاهد ، مراسلة الحكام
ومناصحتهم ، التفاهم مع الطوائف الإسلامية التي يوصلنا إلى فكرة الجبهة
الإسلامية الواحدة ، وهذه كلها وسائل يجعلها الأستاذ البنا .

وخلال التاريخ الطويل للأمة الإسلامية ومسيرتها اعتمد المسلمون وسائل
كثيرة لتحقيق كثير من الأهداف ، وهذه الوسائل منها ما يفسج مع الإسلام ،
ومنها ما لا يفسج ، ومنها ما أملت الضرورة ، ومنها ما كان وليد الحركة
الصحيحة . ولعل من المناسب أن توجد دراسات مستوعبة لجميع الوسائل
التي استعملها المسلمون خلال العصور في حركتهم . وهناك سؤال يحتاج إلى
جواب :

هل الغاية تبرر الوسيلة أم لا ؟ ونقول : غلب على الناس فهم خاطيء هو :
أن الأخلاقيين لا تبرر الغاية عندهم الوسيلة . وغير هؤلاء تبرر الغاية
عندهم الوسيلة ... وهذا خطأ ، فليست كل وسيلة مقبولة من أجل غاية ،
وليست كل غاية مقبولة أصلاً . وفي دعوتنا الغاية الإسلامية تحتاج إلى وسيلتها
الإسلامية ، ويجب أن تكون الغاية حقاً والوسيلة حقاً ، فإذا انتزع هذا
فإن هناك حالات في الإسلام بررت الغاية فيها الواسطة ، فمثلاً الكذب في
الإسلام مدموم ، ولكن إذا تعين الكذب للتخلص من ظالم أو لحماية مظلوم
يصبح الكذب في هذه الحالة واجباً ، على أن الفتوى هي التي تحدد ما يجوز
وما لا يجوز ، سواء في ذلك قضية الغايات أو قضية الوسائل .

نقول هذا لتبيان أنه من الخطأ الكبير أن نأسرنا اصطلاحات الآخرين ،
أو تقييدنا تصوراتهم ، فنحن مسلمون ، أهدافنا إسلامية ، وغاياتنا إسلامية
ووسائلنا إسلامية ، فحيثما أجاز لنا الإسلام أن نتحرك تحركنا ، ولو كانت
حركاتنا غير مقبولة عند آخرين . وحيثما حظر علينا الإسلام أن نفعل فلن
نفعل ولو كان هذا الفعل يقربنا إلى آخرين .

الدرس الثاني عشر

في الشورى

الشورى في حزب الله سمه أصلية وصفة لازمة ، بدونها يفقد حزب الله أصالته كما لو فقد الصلاة ، فالله عز وجل يقول : « فَاُولَئِكَ مِنْ شَيْءٍ لَفَتَحَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَهِيَ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ . وَالَّذِينَ يَحْتَبُونَ كِبَائرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ . وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ . وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُم الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ . وَجِزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا . فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ . إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ » .

فالشورى كما هو واضح في الآية من سمات المؤمنين الأصلية ، ولا يمكن أن يوجد نص أبلغ في تعميم الشورى كالنص السابق . إذ الآية تذكر أن أمر المؤمنين شورى بين المؤمنين ، فكل قضية تعم المؤمنين تحل بالشورى بين المؤمنين ، فلم يجد هناك نص أبلغ في تقرير الشورى وتعميمها من هذا النص ، ولذلك كان أكثر الناس استشارة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى أن عمر كان يبالي في الاستشارة للدرجة أنه كان يستشير النساء في محاورهن ، ويستشير الشباب يتغنى حدة عقولهم . فكان ذلك من أدب الإمرة أن يبالي الأمير في الاستشارة .

وإذا كانت المبالغة في الاستشارة أدباً فإن هناك تقليداً كان يمشى عليه عمر . هذا التقليد هو جعل الشورى حتماً لأهلها ، يظهر ذلك من هذين المثالين :

١ - كان أصحاب مجلس عمر هم القراء (أى العلماء) شيوخاً كانوا أو شباباً .

٢ - يوم صافر إلى الشام وسمع بالطاعون استشار خيار الأنصار فاختلقوا ،
وعيار المهاجرين ، فاختلقوا ، ثم جمع مشيخة الفتح فاستشارهم ،
فأجمعوا على العودة ، فرجع .

وقال مرة لأعرابي اعترض عليه فى أمر وافقه عليه الناس : (اجلس
إنما أنت من الأعراب) إشارة إلى أن الشورى حق لأهلها ممن توافرت فيهم
صفاتها .

من كل ذلك نفهم أن الشورى كحق إنما تعطى لأصحابها ممن توافرت
فيهم أهلية خاصة ، فإذا ما توافرت هذه الأهلية فإن رأى الأكثرية -
باجتهادنا - ملزم . قال عليه الصلاة والسلام : (عليكم بالسواد الأعظم) .
وفسر عليه الصلاة والسلام العزم فى قوله تعالى : « وشاورهم فى الأمر فإذا
عزمت فتوكل على الله » أنه (مشاورة أهل الرأى وأتباعهم) . يراجع تفسير
ابن كثير .

ونزل عليه الصلاة والسلام يوم أحد على رأى الأكثرية ، ولما طعن عمر
واختار أهل الشورى عن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض
جعل للأكثرية الحكم ، وأمر بقتل المخالفين إذا أصرروا على الخلاف . من
هذا كله نفهم أن الشورى ملزمة ، وأن رأى الأكثرية ملزم للأقلية ،
صواء فى عملية اختيار الأمير ، أو فى قضية يستشير فيها الأمير ، وذلك بمد
أن تعطى الشورى لأهلها كما ذكرنا

وهنا هو التقليد الذى نمشى عليه حركتنا من لحظة إنشائها . أن تعطى
الشورى لأهلها والأكثرية هى الحكم فى أى قضية من القضايا فيما لا نص فيه .
وهذا النظام الأماسى الذى صلب فى مصر سنة ١٩٤٨ فى آخر حياة الأستاذ
البنّا ، شاهد على ما نقول .

نفهم من هذا أنه ليس لمن اختيار للإمره أن يخرج على رأى الأكثرية ،
وهو أمر يدهى فى تركيب الجماعة - ومن يدهيات الإسلام . قد يطول
النقاش وقد يقصر بين أهل الشورى والأمير ، ولكن القرار فى النهاية
للأكثرية .

والذين يحتجون بحادثة أبى بكر يوم الردة على أنه لا عبرة برأى الأكثرية ،
وأن الشورى معلمة للأمير وليست ملزمة ، هم غلطون ، فإن أبى بكر لم
يأت برأى الأكثرية لوجود النص : (أمرت أن أقاتل الناس .. ويؤتوا
الزكاة) . ثم لم يكذب أبو بكر يناقش الناس حتى اقتنعوا .

إنه لا توجد حادثة واحدة فى تاريخ الخلافة الراشدة ضرب فيها برأى
الأكثرية عرض الحائط . نعم قد تكون الأكثرية على رأى ثم يقول بعضهم
رأياً آخر ، فيقتنع الجميع ومنهم أمير المؤمنين فيصار إليه ، لا لأنه خلاف
رأى الأكثرية ، بل لأن الأكثرية اقتضت به أخيراً .

وليس هذا هو الديمقراطية الغربية ، فالديمقراطية الغربية تعطى للأكثرية
الحق المطلق فى التحليل والنحرى وغير ذلك ، أما عندنا فلا قيمة لرأى الناس
كلهم إذا خالف نصاً .

فالشورى عندنا فيها ليس فيه نص وفى الوقائع اليومية للمسلمين وأمثال
ذلك ، فهى عادى أن يكون رأى الأكثرية مما هو من شؤون حزب الله ، ومما
تجرى الشورى فيه على قواعد حزب الله ملزماً ، وهذا شيء لا بد منه لأمر :

١ - ما دامت نتائج القرار مستصيب عامة حزب الله فشيء عادى أن
يكون لأكثرية أهل رأى حق اتخاذه .

٢ - ما دام اختيار الأمير يعود إلى أكثرية أهل الحل والعقد فى حزب الله
فشيء عادى أن يكون غير ذلك من اختصاص أكثريتهم .

٣ - إن جسم حزب الله لا ينفق متهاكماً وغريباً وعلى انسجام مع قيادته دون هذا .

إن الذين يذهبون إلى أن الشورى معلمة لا ملزمة لا يزالون بما يترتب على كلامهم من نتائج غير عملية . هذا عن كون كلامهم لا تسنده النصوص ، فإدعى أحد أن خليفة راشداً استشار أهل الحل والعقد ثم ضرب برأى الأكثرية العاملة الناحضة عرض الحائط . إن الأمة الإسلامية لا يستقيم أمرها إذا ما أعطت لفرد منها حق التصرف المطلق .

إننا نرى أن طرح فكرة كون الشورى معلمة لا ملزمة في عصرنا شيء غريب ، والأغرب منه أن يقوم على أساس هذه الفكرة تنظيم ، لأن أي تنظيم يقوم على أساس هذه الفكرة لن يكون مآل أتباعه إلا الانقسام ثم الانقسام .

لأن الأمير ليس بيده سلطة يستطيع بها إجبار الناس على الجماعة . إن الجماعة قبل السلطة لا تجمعها السلطة وقهرها وإنما يجمعها تراضى أفرادها على العمل ، فإذا كان أميرها يضرب برأيها عرض الحائط ، فعنده لا يمكن أن تسير الجماعة ولا أن تستمر ولا أن تنمو . إن علينا معشر المسلمين أن نوجد الصيغة الملائمة للشورى المحلية والشورى القطرية والشورى العالمية ، من أجل أن تكون دولتنا المقبلة بإذن الله دولة لها كل مقومات النجاح .

وبدون هذا فإننا لا ندري كيف ستكون دولتنا ، وكيف يستطيع أميرنا أن يدير العالم الإسلامي من المحيط إلى المحيط ، بل العالم كله في يوم من الأيام .

إن الذين يرون أن الشورى في عصرنا معلمة لا ملزمة إنما يتحدثون عن الأمة الإسلامية كما لو كانوا يتحدثون عن عشيرة صغيرة جاهلة على رأسها عبقري عظيم .

إن علينا أن نعطي حق الشورى لأهلها ، وإذا أعطيناها لأهلها فلا ينبغي أن نخرج عن قناعتهم ومشورتهم ، أو رأى أكثرتهم ، بعد الأخذ والرد والنقاش والإقناع .

والأمير ينبغي أن يكون قادراً على إقناع الأكثرية إن كانت وجهة نظره صالحة ، ولا تختلف الأكثرية الصالحة على الرأى الصالح مادام قد أحسن اختيارها وترينتها .

والملاحظ أن الأستاذ المودودي وغيره رجع إلى فكرة إلزامية الشورى للأمير بعد أن كان يتجه اتجاهها آخر . وقد يكون من المناسب في سبيلنا الشورى أن نعتمد من القواعد ما نصل فيه إلى الرأى الأقوى في النهاية باعتبارنا مبدأ إعطاء الحق للأمير على كل مستوى إذا اختلف مع مجلس قيادته على أمر أن يحيله إما إلى قيادة أعلى أو إلى صف أوسع .

إن المسلمين لا يصلحهم إلا الشورى ، ولا يستطيعون أن ينطلقوا إلا بالشورى ، ونحن جماعة لا يصلحها إلا الشورى ، ولا يمكن أن تقوم إلا بالشورى ، ومنى أخفقت في تحقيق الشورى عملياً فإنها تخرج عن أن تكون جماعة المسلمين ، ولم تعد مرشحة للسير في هذه الأمة نحو استئناف سيرها الراشد ، بالشورى تنفق على القاعدة التي نحتكم إليها ، وبالشورى تلغى هذه القاعدة لتنفق على قاعدة جديدة إذا تبين خطأ الأولى ، بالشورى نحل مشاكلنا ، وبالشورى نتفق على السير ، وبالشورى نتخذ القرار ، وما من أحد يستطيع في هذا العالم ، وما ينبغي لأحد أن يسير بالجماعة بلا شورى ، ومن ثم كان لا بد لنا أن تكون لنا نظريتنا في الشورى :

(أ) إن الشورى داخل الجماعة ينبغي أن تعطى لأهلها ، وإذا أعطيت لأهلها قرأى الأغلبية ملزم ، إلا إذا شاعت الأقلية أن تحتكم لسلطة أعلى أو لسلطة موسعة أدنى من حقها أن تستشار ، وسواء كان هذا أو هذا فإنه يبقى للأكثرية حق اتخاذ القرار .

(ب) من كلام الأستاذ البنا رحمه الله يفهم أن الأخ العامل أو الأخ المجاهد واجبه ... الطاعة الكاملة ، وإذن فمن حيث المبدأ ، حتى حق الشورى يكون لمن هو فوق الأخ المجاهد ، وهو في اصطلاح الأستاذ البنا رحمه الله النقيب أو الأخ النائب فما فوق .

(ج) إلا أنه من حق القيادة أن تعمم دائرة الشورى ، فإذا عممتها على دائرة فهذا يعني أن هذه الدائرة حق اتخاذ القرار بأكثريتها ، كما لو شامت القيادة أن تعمم دائرة الشورى في قضية ما على الإخوة العاملين ، ويمكن أن يستأنس لذلك بما حدث يوم أحد .

(د) إلا أن كل قضية بقيت بها سلطة أعلى في الجماعة لا يعود للسلطة الأدنى حتى طرحها على الشورى ، ولكن يبقى لها حق لفت النظر للأثار السلبية أو حق المناقشة ، ويمكن أن يستأنس لمثل ذلك بما فعله عمر رضي الله عنه يوم أن أقطع أبو بكر بعضهم إقطاعاً ، فزق عمر الورقة وجاء مناقشاً لأبي بكر .

(هـ) الشورى ينبغي أن تبقى ضمن دائرة القواعد المتفق عليها حتى تلغى القاعدة أو تعدل ، فإذا كان هناك قواعد متفق عليها بين قطر وجموعة الأقطار ، أو بين المراكز في القطر الواحد ، أو بين الشعب وقيادة المركز ، فهذه تبقى هي الحاكم حتى تلغى ، ويمكن أن يستأنس لذلك بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بلغ حيث طرح الشورى وكرر طرحها ليستخرج رأى الأنصار مخافة أن يكونوا فاعمين من الاتفاق الأول يوم العقبة أنهم هازمون بحماية رسول الله أو نصرته إذا هوجم داخل المدينة فقط ، فلما أشاروا عليه بالقتال قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم القتال .

إننا جماعة ننطلق من وضع مريض للأمة الإسلامية لنصل في هذه الأمة إلى دولتها العالمية بإذن الله ، وجماعة هذا شأنها لابد لها أن توصل قواعد في

في السير تفبثق عن الشورى ، ولا بد أن تحقق بقضية الشورى ، كيف والله عز وجل جعل الشورى من سمات الجماعة المسلمة ، وذكرها بين الصلاة والزكاة .

إن السير في المسلمين بعقلية دكتاتورية أو بعقلية عشائرية يكاد يكون خطأ لا يحتمله عصرنا أبداً ، فإذا اتضحت أهمية الشورى في سيرنا وكيان جماعتنا وأهمية القواعد التي تحدد كيفية الشورى ، فإن علينا أن نوضح في الجماعة المسلمة إذ أنه بدون طاعة فلا جماعة . ومن ثم يوجد ربط دائم بين الخروج عن الطاعة ومفارقة الجماعة ، كما ورد في الحديث : (من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة) وعلينا أن نوفق بين الطاعة وبين الشورى إن كثيرين لا يعرفون إلا الأمر ولا يطالبون إلا بالطاعة وينسبون حق المسلمين في الشورى . إن كثيرين يحكم أنهم اختيروا للإمرة يطالبون بالطاعة ولا يعرفون حق الغير في الشورى ، أمثال هؤلاء لا يفلحون أبداً في قيادة الأمة الإسلامية ، ولا يفلحون في أي إدارة داخل هذه الأمة ، فضلا عن أن يفلحوا في قيادة إخوان مسلمين يقوم تركيبهم العام على الأخلاق الإسلامية غير المتكلفة أو المتعسفة .

إلى أمثال هذا النوع من الناس نقول إنكم لن تصادفوا في سيركم هذا إلا نتيجة واحدة هي أن ينوى كل من معكم مفارقتكم . فإذا كان فقهاء الشافعية أجازوا للإنسان أن ينوى مفارقة إمامه في الصلاة في أحوال متعددة ... أنروا أن المسلم سيصبر على إمرة متعسفة متكلفة فترة طويلة دون أن ينوى المفارقة ثم هل يصبر على إمرة تعطل الشورى أصلا . إن مثل هذا التفكير خاطئ أصلا . فإذا كان لا بد من شورى ولا بد من طاعة ، فكيف يكون التوفيق إذا . نقول : إن الأمير عندما يطيع الشورى داخل الجماعة يحدث تلقائياً أن يطيعه كل فرد منها . إن الطاعة وقتذاك داخل الجماعة تكون للشورى . وما يدخل في ذلك الطاعة للقيادة المنبثقة عن الشورى ، والخاضعة للشورى ولقواعدها المنبثقة عن الشورى نفسها . بهذا وحده يتم التوفيق بين قضية

الشورى وقضية الطاعة ، فالشورى تخضع لها القيادة والصف يخضع للقيادة وهى تنفذ القرار الشورى . وهذا كله فى غير ما ليس من باب الحكم الشرعى . فهذا النوع له آدابه المعروفة فى ديننا ودعوتنا ، على أنه يلغى أن يكون واضحاً أن صف المجاهدين والعاملين عليه واجب الطاعة فقط - إن التنفيذ يحتاج إلى طاعة إلا إذا تحقق ضررها كما نص فقهاء الحنفية إذ قالوا بأن طاعة أمير الجند واجبة إلا إذا رأى الأكثر أن فيه ضرراً فينبع رأى الأقلية .

المهم أنه لا بد للجماعة أن توفق بين طاعة مبصرة مطلقة وبين شورى لا تتخلى عنها ولا تتنازل ، ولا يجوز فى دين الله أن تعطل ، وإذا لم تتجمع الجماعة بمثل هذا كله ، فليس أمامها إلا الفشل التوابع فى البناء .

الدرس الثالث عشر

في القيادات وقضية اختيارها وتكوينها

ذكر البخاري في أثر طويل عن ابن عباس (فقال عبد الرحمن بن عوف لابن عباس لو رأيت رجلاً أتى أمير المؤمنين فقال : هل لك في فلان يقول : لو مات عمر لبايعت فلاناً ، فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة . فعضب عمر ثم قال : إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس فحذرهم هؤلاء الناس الذين يريدون أن يغيصوهم أمرهم) .

لاحظ كلمة : إن يغيصوهم أمرهم . فالأصل في الإمرة أن تكون عن شورى ، والأصل أن لا يتأمر أحد على المسلمين إلا برضاهم وعن مشورتهم ، يؤكد هذا ما ورد في رواية ابن عباس عن عمر في نهاية خطبة له في المدينة بعد ذلك إذ يقول : (فمن بايع رجلاً على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو والذي بايعه تغرة أن يقتل) .

إنه لا يجوز بشكل من الأشكال أن يسلب أعضاء حزب الله الكاملون حرية اختيار أميرهم على كل مستوى ، ولا يعجز أعضاؤه في كل مكان — قلوباً أو كثراً — أن يختاروا واحداً منهم لإمرتهم . لأن هذا هو الطريق السليم لبناء الصف مترابطاً ولإطلاق الطاقات في طريقها ، والضمان أن لا يؤم إنسان إخوانه وهم لإمامته كارهون ، ولكن على أعضاء حزب الله أن يلاحظوا قضية مهمة أثناء اختيار القيادات هي اختيار الأكفأ والأكثر قبولاً وعلماً وعملاً ، وملاحظة السبق والتقدم شيء مهم في النظام الداخلي ليقبى المجال مفتوحاً أمام النبوغ كي يتقدم ، ولكن هذه حالات نادرة .

إنه عندما يقدم للإمرة الأقل نجربة فإن الجماعة ستصل إلى إرباك أمورهم واختلال مقاييسها وموازنها . وعندما يتقدم الأصغر قد يترتب على ذلك في

بعض الأحوال احتقار الأكبر دون أن ينال الأصغر احتراماً ، مما يرس
إلى احتقار الجماعة ككل . وللسابق فضله في الإسلام ، والسابقون الأوئو
من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا
عنه . واحترام السابق أصابع ، والذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا
الذين سبقونا بالإيمان . ومراعاة قبول القائد في قلوب الناس يجعلنا أكثر
قدرة على الاتصال والعمل . ومراعاة العلم والتطبيق أدعى إلى الاستقامة
وأبعد عن الملامة .

هذا ما له علاقة في اختيار القيادات داخل حزب الله ، ولكن هناك
شيء آخر وهو صناعة القيادات المؤهلة لقيادة المسلمين والتي هي أهم جوانب
عمل حزب الله . وهذا الذي سنتكلم عنه فيما يلي :

لأكثر من أمر قص علينا قصة آدم عليه السلام ، وبما نلاحظ في قصة
آدم عليه السلام أن الله لم يأمر الملائكة بالسجود له حتى أعلمهم وأشعرهم
بميزته : . وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء
هؤلاء إن كنتم صادقين . قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت
العليم الحكيم . قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم ، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل
لكم إني أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبلون وما كنتم تكتمون .
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر

ويلاحظ من الحادثة التي تروى في مقدمة تفسير السورة أنه عندما
استقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وفداً عما عند كل منهم من القرآن أنه
أشهر من عنده سورة البقرة لأنه سبقهم بها وامتاز عليهم فيها .

فالأصل في القيادة أن تعطى لأهلها ، وأهلها من ملك خصائص معينة
وصفات أهله لها ، إن الناس في العادة لا يسلمون قيادهم باختيارهم إلا
لإنسان يحسون أن له ميزة عليهم فيما ينبغي أن يقومهم به . وملاك ذلك في
العلم بأوسع ما تطلق عليه الكلمة ، العلم بالسياسة ، العلم بالحرب وفنه وتاريخه
وطرقه وتكتيكه ومتطلباته للقيادة العسكرية . وهكذا في كل شيء .

ولا شك أن هناك شروطاً أخرى لكل نوع من أنواع القيادة ، ولكن هذا هو الشرط الرئيسى ، وقد نجحت الأمم الكافرة في عصرنا في إيجاد المحاضن التي تخرج أصنافاً من القياديين ذوي المؤهلات العالمية لكل جانب من جوانب الحياة .

فالقيادة السياسية لها محاضنتها - مدارس خاصة - وأحزاب . . . والقيادات العسكرية لها مدارسها الخاصة وطرق بروزها وإظهارها وإخراجها وقل مثل ذلك في بقية جوانب الحياة ، يساعد هذه المؤسسات محافل ونواد وأجهزة خاصة وطرق عملية ليأخذ كل فرد محله المناسب في خدمة شعبه ووطنه أو عقيدته ، ونحن كمسلمين القيادة عندنا شيء يختلف في كثير من الجوانب عما هو عندهم ، وإن كانت هناك أمور مشتركة لا بد منها عندنا وعندهم ، وعلينا أن نعتز أن القيادات المسلمة الرشيدة لم يستطع المسلمون إيجادها إلا قليلاً . وإذا بالغنا قلنا إنها لم تظهر على تمامها وكماها إلا في الجيل القيادي الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي كان منه القيادات العظيمة التي صامت الدنيا بالإسلام بأهون مما يسوس الإنسان بيته ، كما أن علينا أن نعتز ونقر أن الكافرين نجحوا في إيجاد محاضن تخرج القيادات الفعلية (النوادي - المدارس - المحافل الماسونية) . ونادراً ما استطاع محضن إسلامي أن يوجد جيلاً قادراً على القيادة بمستوياتها المتعددة . ولا شك أن هذا فشل كبير ، فأنت لا تستطيع أن تقود الأمة بعناصر هزيلة أو ضعيفة أو جاهلة أو عاجزة أو محدودة الأفق ، والأمة لا تسلم قيادتها لأمثال هؤلاء ، لذلك لا بد من طريق يختار فيها أجود العناصر هذه الأمة وتسمى فيها ملكاتها ، وطاقاتها المختلفة ، لتكون مرشحة لقيادة هذه الأمة . وعلى قدر نجاحنا في إيجاد طبقة متفوقة قادرة بحس الرجل العادي بتفوقها وكونها أهلاً للثقة ، وعلى قدر ما تحسن هذه الطبقة العمل الخالص لوجه الله نكون قد سرنا في طريق النجاح .

وقد مرت فترة يكاد يجمع كلام الدارسين لأوضاع الحركات الإسلامية المعاصرة فيها ، على أن هذه الحركات لم تستطع تأمين الملاك القيادي لتخطي عملها . ولم تستطع أن ترفع الكثير إلى المستوى القيادي الرفيع . مما يجعل الحركة الإسلامية في كثير من الأحيان توقي من قبل نفسها ، فهل يستطيع حزب الله أن يحل هذه المشكلة . نرجو أن يكون الجواب إيجابياً .

إن على حزب الله أن يبذل أكبر جهوده من أجل إخراج قيادات عظيمة للمسلمين . وهذا لا يكون إلا بالتعاون بين القيادة والأفراد . إن المهمة الأولى للجماعة هي إخراج الصف القيادي للمسلمين بالتربية والتعليم والتثقيف ، ولكن أن يرى الأخ ليكون صالحاً للقيادة والإمامة شيء وأن يرى الأخ أن من حقه أن يفرد شيء آخر ، فالأول واجب والثاني مرض . نسأل الله أن يظهر قلوبنا من كل مرض .

الدرس الرابع عشر

في التوفيقات الصعبة

إن من أصعب ما يواجه الدعوة في عصرنا أنها تحتاج إلى التوفيق بين مجموعة أمور كلها صعب في ظروفنا التي نمر بها ، ولكنها توفيقات لا بد منها ...

من هذه التوفيقات التي لا بد منها :

(١) الثقة والأمن :

الثقة في القيادة تكاد تكون تسعين بالمائة مما يحتاجه العمل السياسي أو العمل الديني أو العمل العام بشكل عام . ونحن حركة نحركها يسع الحياة كلها . لأن الإسلام هذا شأنه وأكثره ، ومن ثم فلا بد أن تكون الثقة على أعلامها في القيادات ثم في الصف كله . غير أن الثقة لا تأتي من خلال طلب يقدمه الصف إلى الأمة ، أو تقدمه القيادة إلى الصف ، وإنما هي وليدة أمور كثيرة تتولد منها الثقة صارية من الأعلى إلى الأدنى إلى الأمة عامة من خلال الوعي والاستيعاب والصبر والدأب والعمل وبعد النظر والأناة والحلم والقدرة على التحليل والتعليل : إن الأخ العادي عندما يتصل بالأخ القيادي أدنى اتصال فيخرج وهو مليء الثقة ، لأن أخاه ينصت حتى يستوعب ، ويناقش حتى يقنع ويهتم حتى لا يفرط ، وهو في أمره كله على أتمسك . إن هذا وأمثاله هو الذي يجعل الثقة تنشر في الصف كله . أما التصرفات العابثة والهوجاء ، وأما الأقوال غير الموزونة وغير المتأنية ، وأما الثقلت من شرع الله وحكمه ، فلنك في التهديد للثقة التي هي شرط لا بد منه لكل خطوة وفي كل خطوة . في كثير من الأحيان تتخذ الجماعة قراراً ما بناء على مجموعة أمور أو مجموعة معلومات متوفرة لديها ، وفي كثير من الأحيان لا تستطيع أن تقول لكل أخ حيثيات هذا القرار ، إما لمانع شرعي ، أو لمانع أممي ، فلما لم تكن الثقة

على أعلاها بين الصف والقيادة يستحيل أن تنشئ الأمور ، وفي كثير من الأحيان لا يثق الأخ حتى يعرف ، وإذا عرف فإن ذلك يكون على حساب الأمن . وفي مثل هذا وغيره تظهر حكمة القيادة في تصرفاتها وذروة الحكمة تظهر عندما تستطيع القيادة دائماً أن تحتفظ بأكبر قدر من الثقة دون أن تفرض بمقتضيات أمنها ، وهذا لا يكون إلا إذا استطاعت القيادة أن تكسب الثقة بتصرفاتها من خلال التعامل الحكيم المستمر المعلن حتى إذا اضطرت لأمر لا تعلل له يكون الصف جاهزاً للتلق ، مع بقاء الثقة على كاملها ، مع دفاع الصف عن القيادة بناء على ما عرف عنها من دراسة متأنية وشورى ملزمة ، وبعد نظر ، ولعل في موقف أبي بكر رضى الله عنه يوم الحديبية ما يوضح المراد في هذا المقام .

(ب) الإقناع والكتان :

ما لم يكن الكتان خلق الفرد في الجماعة وخلق الجماعة كلها ، وما لم تكن القاعدة لكل من المعلومات بالقدرة الذي تحتاجه مهمته فقط وعليه أن لا يفرط في ذرة من المعلومات أمام أحد إلا بأمر الصف وحده ، ما لم تكن المسألة كذلك فالجماعة ستقع دائماً في مطبات الخطر ويستحيل مع ذلك أن تحقق الجماعة أهدافها ، إن هناك تداخلاً رهيباً في أجهزة التجسس العالمية وغلطة واحدة يخطئها المسلم في الداخل أو الخارج تسبب كارثة رهيبية . وفي كثير من الأحيان تدعو المسلم نفسه وهو يدعو إلى الله لأن ينكلم بأكثر مما ينبغي ، ففي سبيل الإقناع يساق إلى قول يتناقى مع كتمان ما يجب كتمانها ، وأحياناً بفعل ذلك بدافع الدفاع عن النفس أو الجماعة فيفصح سراً ، ولا شك أن التربية الراقية لكل أخ هي الحل الوحيد . التربية التي يعرف الأخ تأثير الكلمة على أمن الجماعة وخطورة كلمته أصلاً ، التربية التي لا يفرط فيها الأخ بأمانة كتمان السر ، ويعرف خطورة الحياة إن فعل ذلك ، وعلى الأخ أن يعرف أن الطريق إلى ما يريد ليس هو ما خلق ، إن التفریط بسر أمام الناس يفرض كسب ثقتهم هو تهديم للثقة في أنفسهم ، إذ عندما يرون أسرارك

مشاعة لهم فإن ذلك يكون حجة لهم عليك ، إنهم لا يستطيعون الثقة بأن ما يتفقون به معك سيقى سرّاً . وعلى الأخ أن يعرف الطريق الصحيح للإقناع وأنه التفاعل مع الإسلام لا غير ، ومعرفة أحكام الإسلام والالتزام بها لا غير ، ثم يكون السير في الجماعة ومن خلاله ، فيعرف الأخ الحدود التي ينبغي أن يعرفها ، أما الفوضى الضاربة أطنابها ، أما الكلمة غير المسؤولة ، أو الرغبة الساذجة في إظهار الذات بمظهر المعرفة بواطن الأمور ، أما التبعج الكاذب والدعوى العريضة ، أما الصلات الشخصية التي بها يقال ما لا يجوز أن يقال ، فهذا كله يجب استنصاه : إن الإقناع يجب ألا يكون على حساب الكتمان ، كما أن الثقة داخل الجماعة لا يصح أن تكون على حساب أمن الجماعة .

• • •

ذكرنا في هذا الدرس نموذجية على التوفيقات الصعبة ، وفي دروس أخرى سنرى نماذج أخرى ، كيف تجمع بين السرية أحياناً وبين انبساط القيادات عن الصنف . وكيف تجمع بين الشورية والسرية ، وكيف تجمع بين انتخاب القيادات وبين كفاءتها : وبين تجديد القيادات واستمرارية الأصالة . كل ذلك توفيقات صعبة لا بد منها ، وعلى العقل الإسلامي أن يعمل دائماً لإيجاد الحلول .

الدرس الخامس عشر

في القيادة المنتخبة والأمن ، والقيادة المتجددة والأصالة

كثير من الحركات تنشأ بنشأة رجال ، ونموت بموت هؤلاء الرجال ، وفيما بين ذلك تضعف أو تقوى ، بحسب ضعف هؤلاء الرجال أو قوتهم أو نشاطهم أو كسلهم ، ولكن الحركة الإسلامية والجماعة الإسلامية لا يصح أن يكون هذا شأنها ، وكثير من الحركات يهمل أهلها القيام بواجباتهم نحوها أو تستغرقهم أعمالهم الخاصة فيسلطونها ، وكثير من الحركات قد ينحرف بعض أهلها عن مبادئها ، فهل يصح شيء من هذا في الدعوة الإسلامية ؟ إن اتفاق القيادات في الجماعات الإسلامية عن الصف ومحاسبة هذه القيادات من قبل الصف وتحديد الانتخابات كل فترة شيء لا بد منه للتصحيح أو لإزالة القيادات المهملة أو المتخرفة أو الضعيفة عن مواقعها لمن يحل محلها . إن هذا عندما يحرق بمنتهى العفوية والبساطة يكون أداة استمرارية للحركة الإسلامية . إلا أن هذا يعكر أمن الجماعة ، وقد يعرضها لشيء من الخطر في بعض الصور ، أو أن أصالة التأسيس قد تفقد بسبب استبعاد أصلاء في التأسيس ، وقد تقلد الانتخابات أحياناً بمن ليس كفتواً أو بمن لا يملك أصالة معينة أو خبرة كافية ، كل هذا ينبغي أن يلاحظ على قضية الانتخابات ، ولكن هل الحركة الإسلامية بالخيار . قد يدخل الجماعة عناصر هي أكثر نبوغاً ممن هم أقدم منهم ، وقد تعجز طبقة في الجماعة عن أن تدير الأمور ، وقد تعجز جماعة عن أن تستقطب المسلمين أو أن تنال ثقتهم ، وقد تنشأ بين قيادة وبين الصف أو بين القيادات نفسها حساسيات خاصة بتعقد معها العمل . وقد لا ينسجم أهل المنطقة مع قيادة معينة ، وقد كان عمر رضي الله عنه يعزل الأمير متى اشتكاه بعض رعاياه ولو كانوا ظالمين ، كل هذه المعاني تجعل قضية الاعتماد على مبدأ انتخاب القيادة وتحديد انتخابها قضية لا بد منها ، ومن

ثم لا بد من وجود الصيغ التنظيمية الصحيحة التي تعتمد فكرة الانتخابات
لإتفاق القيادة وتجديدها ، وبنفس الوقت أن يراعى في هذه الصيغ
قضية الأمن وقضية الأصالة والكفاءة وقضايا أخرى منها تقضييه طبيعة
العمل الإسلامي ، وهي توفيقات تستصعبها بعض العقول الفاصرة فتستسلم
لعجزها ، إلا أن الحريصين على الكمال في الحركة الإسلامية لا بد أن يوفقوا
بين الصعاب لاستخلاص الوضع الأصح ، ونحن نرى أن التوفيق بين هذه
القضايا إنما يكون مجموعة أمور ينبغي أن تلاحظ في الأنظمة المرعية وفي
التربية وهي :

١ - أن تعطي عملية انتخابات القيادات في الأحوال العادية لصف الإخوان
النقباء وفي الأحوال الاستثنائية للإخوة النواب .

٢ - تنفرد القيادات العليا للجماعة بإعطاء صفي النقيب والنائب لضمان الأمن
وضمان الأصالة .

٣ - ينبغي تحديد الخصائص والمواصفات لإعطاء الصفة لتبني الأصالة .

٤ - ينبغي وضع صيغ متعددة تطبق في الحالات الاستثنائية بما يضمن أمن
الجماعة مع بقاء فكرة الانتخاب .

٥ - كل ذلك يجب أن يتم دون أن يرشح أحد نفسه لمركز معين .

٦ - يجب أن يلاحظ في هذا كله أن يكون المنتخبون يعرفون المرشحين معرفة
كافية تؤهلهم ليقدموا الأكفاء عن خبرة ومعرفة .

٧ - ولضمان استمرارية العمل يمكن أن يتم تحديد انتخاب بعض الأعضاء
للقيادات كل فترة حتى لا يتجدد الجهاز القيادي كله .

٨ - يمكن أن يفتح على الجهة التي من حقها أن ترشح طبقة بعينها ، فمثلا
يمكن أن تستقل طبقة قيادات المراكز بالترشيح لمنصب أمير الجماعة

في القطر. والمرشحون الثلاثة الأول هم الذين تطرح أصواتهم على الانتخاب
لطبقة أوسع أو أضيق .

هذه كلها نماذج لا نذكرها لتفيد أنفسنا بها وإنما نذكرها كتماذج على
طرق يمكن بواسطتها أن نوفق بين مجموعة أمور كلها ضرورية ، والعبارة لنا
تقتضي عليه الجماعة من صيغ وما أكثرها للوصول إلى تحقيق هذه المعاني
مع بعضها دون أن نعطل واحداً منها ، على أنه يجب أن نلاحظ لدى السبق سبقه ،
فصمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يؤمر أحياناً أول من يسبق إلى الأمر .
وعلى هذا فيجب أن نعطي السابقين لاجتاه الخير في الأمة ، والسابقين لاجتاه
الخير والتصحيح في الجماعة ، يجب أن نعطيهم إذا وثقنا من إخلاصهم وولائهم
صفة خاصة ، وإذا كان بعضهم غير مستأهلين لهذه الصفة فعلياً أن نركز
عليهم حتى يصلوا إلى استكمال هذه الصفة ، كصفة النقيب مثلاً ، والله جلّت
حكيمته أمرنا أن نأخذ بالأسباب ، فنجهد وننصب للوصول إلى الكمال ، وعلى
الجماعة أن تلاحظ ذلك وأن تضع هذا وأمثاله موضع التطبيق ، وما ذكرناه
هنا نموذج .

الدرس السادس عشر

في السرية والجهرية

في أي تخطيط أو تنظيم لا بد أن يكون الجانب العلني أو السري مدروساً فيه ، وحتى في الأمور التجارية قد تجد نفسك أمام ضرورة الإعلان أو السرية وعندما تصل إلى موضوع العمل السياسي على مستوى الأفراد تجد أن هذا الأمر يزداد أهمية ، فإذا نقلت المسألة إلى مستويات أعلى كان الأمر أكثر ضرورة ، ونتيجة لذلك فقد أحيينا أن نذكر في هذا الكتاب درساً حول ذلك :

ليست السرية هدفاً في حد ذاتها وليست الجهرية هدفاً في حد ذاتها ، وإنما السرية أو الجهرية أسلوبان تملهما ظروف الحركة ، فهناك وضع لا بد من السرية فيه ، وهناك وضع لا بد من الجهرية فيه ، وهناك وضع يقتضي هذا وهذا بأن واحد .

ولقد رأينا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حالات من السرية في مرحلة الدعوة الأولى ، وكانت بيعة العقبة الثانية سرية ، وكان توجيه أمر الحركة لعبد الله بن جحش سرياً ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها ، وكان يعصّي الأخبار عن خصومه صلى الله عليه وسلم ، فالظرف الذي تواجهه الأمة أو الجماعة هو الذي يملأ عليها اعتماد الأسلوب المكافئ والمناسب ، والسرية والجهرية دأخلتان ضمن هذه القاعدة الكافية .

وفي بعض الأقطار أوصلت التجارب إلى نوع من القواعد ، وفي أقطار أخرى أوصلت التجارب إلى نوع آخر . فمثلاً في بعض الأقطار أوصلت التجربة إلى مايلي :

الفرد في حزب الله له مظهران : كونه مسلماً وكونه مرتبطاً بالتنظيم ،

والأصل في الإسلام أن يعلن ، لأن وصيلتنا للدعوة إلى ما عندنا ، ولا ينبغي التكم على الإسلام إلا في حالات نص عليها الفقهاء أو حالات يصدر فيها أمر لشخص بعد دراسته . الأصل في أوضاعنا الحاضرة أن يكتم الفرد ارتباطه بالتنظيم إلا للجهات المشهورة التي تحتاجها الحركة حين الإعلان عن نفسها في وقت انفراج مؤقت ، تجربة هؤلاء تقول :

إن حزب الله ينبغي أن يؤمن لأفراده الحماية المستطاعة المشروعة لضمان استمراره وبقيائه ، وفي كثير من الظروف تكون السرية الجيدة هي الأداة الطيبة لهذا ، هذا ما أوصلت إليه تجربة بعض الإسلاميين في بعض أقطارهم على امتداد هذا العالم . ويرى آخرون أن السرية تمثل العمل ابتداء وانتهاء ، تقتله ابتداء بسبب بقاء الحركة ، ونقته انتهاء لتعرض أصحابه للمؤاخلة القانونية في بعض الأقطار :

* * *

ونحن نقول : إن السرية والجهرية وصيلتان ، والقيادة أو أشددة هي التي تعرف أن تستعمل هاتين الوصيلتين حتى الاستعمال كل منها في محله .

وهل بالإمكان إيجاد تنظيم إسلامي كل شيء فيه سر مغلق على كل فرد من أفراده وهل بالإمكان استمرار العمل ونجاحه ودوام الثقة في هذه الحالة :

إن للسرية داخل التنظيم محدوداً والجهرية كذلك محدوداً .

في العمل الإسلامي المعاصر لا يستطيع أحد في كل ظرف أن يكشف كل شيء ، لأن الجهرية المطلقة في أوضاعنا الحاضرة وضمن أنظمة لا تعطي الإنسان حقوقاً أو أن الحقوق فيها مختلفة اختلافاً جلياً عما هو في المصطلح الإسلامي ، لا تكون إلا على حساب العمل ، فأنت ترى أن الدعاة بين قتيل أو سجين أو طريد أو مضطهد أو منهم أو مقطوع عليه الطريق أو محكوم عليه بالظن والكذب .

لذلك كانت الجهرية ضرباً من قتل العمل نفسه في بعض الأحوال ،
والسرية الكاملة ضرب من المستحيل ، إذ أنه لا يمكن أن تقوم جماعة إسلامية
لا يعرف أسرار العمل فيها إلا واحد .

إنه لا بد أن نفرق بين سرية الجماعة بالنسبة لأعداء الإسلام ، وسريتها
بالنسبة لأعضائها أو جهريتها ، وحدود ذلك أن للجهرية داخل الجماعة
فوائدها ، إذ أنها تكشف أصحاب الزيف ، ولا يخرج للقيادة إلا الأقوى ،
وتبقى الوسائل أكثر تصاعداً .

وفي الجهرية داخل الجماعة يكون نمو طبيعي وصباغة أجود ، وفي
الجهرية داخل الجماعة يعرف الإخوان عمل كل جهاز ويعرف المسؤول عن
التقصير بحيث يمكن أن يحاسب ، والسرية داخل الجماعة وعن غيرها فوائدها
واضحة ، فهي تعطى الدعوة فرصة التمكن والامنمرار وعدم التعرض
لضربات الخصوم ، وتقلل من إمكانية ضرب الأخبار .

فهل نستطيع أن نجتمع بين فوائد السرية وفوائد الجهرية .

إن سرية مطلقة على طريق التسلسل تصلح لحركة صغيرة مخلفة متجاوزة
شرط الثقة ، والمسؤولية فيها ليست أمام الأعضاء ، والقيادة فيها غير منبثقة
من الأعضاء ، وبشكل أوضح : يمكن لشبكة جاسوسية أن لا يعرف الفرد
فيها إلا من يتصل به ، لأن الأدنى يقدم للأعلى ، والأعلى يأمر الأدنى .
والأعلى مسؤول أمام جهات خارجية تستطيع تقييم كل شيء ، ولكن في
حركة إسلامية ليس بيدها سلطة ، الكبير فيها مسؤول أمام الأعضاء ،
والجميع مشتركون في تحمل المسؤولية ، ولا بد فيها من الشورى في اختيار
الأمير وغيره ، لا تكون السرية المطلقة ، وهي التي لا يعرف فيها الفرد إلا
الذين أو ثلاثة أو أربعة ، وهو أداة الاتصال بينه وبين من هم أعلى منه وهكذا

إلى القمة وبشكل دائم ، شيئاً عملياً . لأنه بذلك لا توجد وسيلة يطمئن
بها النصف ، ولا وسيلة يصل بها إلى الثقة . ولا وسيلة لغض الخلافات في
المسؤوليات ، ولا وسيلة لتحقيق الشورى .

إن عصرنا هذا عصر التجسس الرهيب ، لا يسمع المسلمون فيه إلا قروية
عالية وثبات حبيب ، ومع كل هذا احتراس لا يؤدي إلى الشغل مع الدقة
في التنظيم ، وهذه وحدهما هي الضمانات ، وما عدا ذلك فلا ضمان .

الدرس السابع عشر

في المركزية واللامركزية

في كتاب الانقلاب المترجم إلى اللغة العربية يذكر صاحبه الانقلابيين بأن الحركات التي تخضع لقيادات مركزية عديدة يكفي أن نعتقل قيادتها حتى نشلها ، ويضرب على ذلك حركة الإخوان المسلمين والشيوعيين ، والكلمة قد تكون محد ذاتها طعماً ليشير الإخوان المسلمون من المركزية الشديدة إلى اللامركزية ، فبقحوا فيها هو أسوأ من المركزية الشديدة ، وهذا يقتضي منا أن نذكر كل ما له علاقة في هذه القضايا باختصار :

إن المركزية الشديدة في العمل الإسلامي خطيرة جداً للأسباب التالية :

١ - إن المركزية تعقد العمل وتشله ، فإذا كان كل أخ في كل صغيرة وكبيرة عليه أن يستشير القيادة العليا ، وإذا كانت كل شعبة وكل مركز وكل جهاز عليه أن يستشير القيادة العليا في الصغيرة والكبيرة فإن القيادة العليا لا تكون قادرة على فعل شيء أصلاً ، ولن يصل لأحد جواب صحيح عن قضية ما .

٢ - إن المركزية الكاملة إذا لم يحسب فيها حساب للضربات المتوالية وكيفية تلقيها ، فإنها تجعل الجماعة مستسلمة لكل ضربة توجه لقيادتها . وهي النقطة التي ذكرها صاحب الكتاب كتاب الانقلاب .

٣ - إن اللامركزية في العمل كذلك قاتلة ، لأن عدم وجود سلطة شرعية مطاعة على مستوى القطر يجعل تحقيق الأهداف في حكم المستحيل ، كما أنه في هذه الحالة تنمو النزعات المحلية وتنمو القيادات المختلفة . ويصبح لكل جهة رأيها وتنعقد بذلك وحدة العمل . ومن ثم فإن المركزية الكاملة

مقتل واللامركزية كفضلك مقتل . والخلاص من هذين المقتلين نقترح
ما يلي :

أن تعتمد اللامركزية المرنة في الدعوة والعلم والتعليم والتكوين ضمن
الخطوة العامة في حدود التعريف والتكوين نحن لسنا بحاجة إلى مركزية شديدة ،
بل المصلحة أن لا ننطلق من اللامركزية المرنة . في الأحوال العادية تشرف
القيادة إشرافاً كاملاً على السير . وفي الأحوال غير العادية تبقى المراكز
والشعب منطلقة في أعمالها . ولو تعذر وصول القيادة العليا إليها أو هجرت
عن الإشراف الكامل . وأما في عملية التنفيذ اليوم فينبغي أن يعتمد مبدأ
اللامركزية في الأحوال الاضطرارية ومبدأ المركزية الكاملة في الأحوال
العادية ، فتي أصبحت القيادة في وضع غير عادي تنطلق قيادة المناطق في
التنفيذ على ضوء الخطط المتفق عليها سلفاً ، وأما في القرار السياسي فلا بد
من المركزية في كل الأحوال ، وهذا يقتضي أن يتفق على صيغ بديلة عن
الصيغ العادية . فإذا اعتقل بعض أفراد القيادة مثلاً في الصيغة البديلة . والمهم
في هذا كله أن لا تكون هناك لحظة تستطيع بها سلطة ما أن تشلنا عن كل أنواع
العمل ، ولعله فهم مما ذكرناه أنه في الأحوال العادية ، الأصل أن يخضع
النظر لقيادة مركزية واحدة هي التي تضع الخطط للعمل ، وتعتمد وسائله
وتنطلق الجماعة على هدى ذلك دون احتياج دائم للرجوع إلى القيادة العليا .

وأما في الأحوال غير العادية فتتقل كل السلطة في الدعوة والتعريف
والتكوين إلى المراكز والشعب وكل السلطة في التنفيذ المرحلي إلى قيادات
المناطق على ضوء احتياجات المرحلة وعلى ضوء الخطط السابقة أو الأوامر
اللاحقة بعد فترة الصدمة .

الدرس الثامن عشر

في التجمع والانتشار والتركيز

يتساءل بعض الإسلاميين : لماذا لا يجتمع أصحاب الدعوة الإسلامية في مكان واحد يهاجرون إليه ويقومون دولة إسلامية تكون نواة ومنطلقاً للعمل الإسلامي ؟ أليس من الأفضل من أن تبقى قواهم مبعثرة وإمكاناتهم مشتتة ؟ والجواب لنفرض أننا حاولنا أن نجتمع في مكان واحد لنفوض نظامه ، فهل يتركنا هذا النظام نجتمع وتأخذ حريتنا في الإعداد ؟ وهل من السهل أن يخرج كل منا من البلد الذي هو فيه لمثل هذا ؟ وهل نستطيع إبقاء مثل هذا التجمع خفياً عن أعين الآخرين ؟ وهل سيكون بمقدور إخواننا في القطر المهاجر إليه أن يستوعبوا الأعداد الضخمة الآتية إليهم ؟ وإلى أي حد ستسمح لنا قوانين الجنسية والجوازات والقرار أن نستقر وإذا دخلنا لخصية فهل نستطيع التحركة بعد ذلك ؟ وإلى أي حد يستقبل أهل البلد حكم الأضياف وهل سيصلح أهل البلد من الإسلاميين لإدارة البلاد منفردين ؟ وفي حالة قيام مثل هذه الدولة غير العادية ، إلى أي مدى تستطيع الانطلاق إلى البلاد الإسلامية وقد نخلت من الإسلاميين .

ثم أليس احتمالاً قائماً أن يتيح الإسلاميون لأعدائهم استئصالهم بتجميعهم في مكان واحد ؟ إن أنصار هذا الرأي لم يحجة قريية ، وهي أن الحركة الصهيونية استطاعت أن تقيم دولتها بتجميع أنصار هذه الدولة في مكان واحد . ولكن يجب أن نعرف أن الحركة الصهيونية ما كانت لتستطيع هذا لو لم تكن إدارة فلسطين بيد الإنكليز المتفق على هذا التجمع مع الحركة ، وأن الدول التي ساعدت على التهجير والاستيطان كانت ضخمة جداً ، وأن الحماية العالمية كانت مؤمنة طويلاً ، وأن الإمداد الدائم لكل ما يلزم دولتهم من سلاح وعتاد كان متوافراً ، وأن الزمن الذي احتاجه هذا كان كله

طويلاً جداً ، وهذه شروط لا يمكن أن يتوافر لنا منها القليل ، فضلاً عن الكثير ، هذا عدا عن كون أنصار هذا الرأي يفرون من الزمن الطويل . ولأنصار هذا الرأي حجة من السنة ، هي هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة المنورة ، ثم كانت هي المطلق . وبعض الفقهاء يرى ضرورة الهجرة إلى أي بلد يصبح دار إسلام ، ولكن بعد أن يكون دار إسلام ، والمدينة كانت ذلك يوم هاجر إليها الرسول صلى الله عليه وسلم ، فلم تبق دار في المدينة إلا ودخلها الإسلام ، وأصبح للإسلام في المدينة الشوكة والسلطان وكان دخول أهل المدينة في الإسلام يرافقه قبولهم لنصرة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلم تقيم دولة الإسلام بمحض الهجرة إلى المدينة بل بقبول أهل المدينة للإسلام ونصرة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهذا هو الفارق الكبير بين ما وقع وبين ما ينسأمل عنه .

أو تعلق قيام الدولة المسلمة في مكان إلى نوع من الهجرة لوجب هذا النوع ، وإذا توقف انتصار الإسلام على نوع من الإمداد من الخارج في الكفاءات وغيرها ، لوجب على من يستطيع الإمداد أن يفعل ، أما أن نعيء قوانا كلها لعمل ليس مضمون النتائج ولا ممكناً في الوقت الذي لو حبأنا مثل هذه القوى لأوجدنا استعداداً للدولة الإسلامية في كل الأقطار ، فإن هذا عمل رشيد . إن علينا الآن أن نعمق مفهوم الحكم الإسلامي في كل قطر إسلامي ، وأن نعمق التربية الإسلامية والثقافة الإسلامية في كل قطر إسلامي ، وأن نوجد حزب الله على الكمال والنظام في كل قطر إسلامي ، وأن ننشط للدعوة إلى الله في العالم كله . إنه من السهل على أعداء الله أن يقضوا على حفنة من المسلمين يتجمعون في مكان واحد ، ولكن من الصعب عليهم أن يقضوا على اتجاه ينتشر من المحيط إلى المحيط ، إن مهتنا الآن الانتشار في الطول والعرض في العالم كله فنجعل في كل مكان استعداداً لحكم الله وننسى قدرات المسلمين في كل قطر ، ليستطيعوا حكم أنفسهم بالإسلام وقبول كل ما هو إسلامي وعلى هذا الطريق ستكشف الأقطار التي فضجت فيها

التجار والأقطار التي تحتاج إلى مساعدة بالقدر الممكن المستطاع وبالشكل
العملي المنتج والله هو الخادى لأقوم سنيل .

إنه لو خیرنا بین التجمع والانتشار فإننا نختار الانتشار ، وقد تكون
التصیفة الفضلی هی التجمع بین الانتشار والتركيز . وعلى هذا الأساس فإنه
بالإمكان أن نجرى تقیماً عاماً لكل الأقطار فقطر ینبغی أن یكون محل التركيز
لإقامة دولة إسلامیة وقطر ینبغی أن یكون قاعدة عمل آمنة للانطلاق . وقد
یكون من المناسب فی الأقطار التي نعتبرها قاعدة عمل آمنة أن نفتح حواراً
مع حکامها لتقديم تسهیلات لنا ، ولضمان حرية الحركة والانتقال ولسلامة
الأجهزة .

دعونا نتصور أنه نتیجة لتفیم شامل تبین لدينا أن نظاماً یمكن أن یقدم
لنا خدمات ویمكن أن یطور نفسه إسلامياً ، ویمكن أن ینسجم مع صیرنا
فی حالة انتصارنا .

إن نظاماً مثل هذا یمكن أن نصفه ضمن أقطار التصیفة : أما النظام
الذى لا یمكن أن یكون إلا حرباً علی الإسلام والمسلمین فهذا لیس أمامنا
خیار فیه إلا أن نصفه ضمن أقطار الصراع ، فإذا استطعنا أن نجعل أقطار
التصیفة قواعد عمل آمنة لنا فقد یكون ذلك مناسباً .

الدرس التاسع عشر

في الانتخابات والوزارات والوظائف

قص الله عز وجل علينا في القرآن قصة يوسف عليه السلام ، وكيف أنه استوزر لملك مصر مع كون تشريع ملك مصر غير تشريع بني إسرائيل ، وقد ذاك بدليل قول الله تعالى : « كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك » . وقد استوزر كثير من علماء المسلمين أو عملوا لملوك الجور من أجل تحقيق مصلحة عادلة ، تقول هذا لتبني الفكرة القائلة بأن المشاركة في الوزارة خطأ من كل الوجوه ، وما يقال في موضوع الوزارة يقال في موضوع الانتخابات أو في موضوع الوظائف ، فليس هناك في هذه الشؤون صواب مطلق ولا خطأ مطلق وإنما المسألة تدور على وجوه بحسب الأحوال والظروف .

إن الحركة الإسلامية في كل قطر لابد أن يكون لها مجلس شورىها ، ولابد أن يكون أفراد مجلس الشورى على مستوى رفيع من العلم والعمل والتقوى والورع . وإن مجلس شورى القطر هو مرجع الأمور في هذا القطر ، إلا إذا كان هناك مجلس شورى عالمي تخضع له مجالس الشورى المحلية ، عندئذ لا يصح أن يتخذ مجلس شورى القطر قراراً يخالف فيه مجلس الشورى العالمي أو الأعلى ، والأصل أن لمجلس الشورى في القطر أن يتخذ القرار الخاص بقطره ، فإذا قرر الاشتراك في وزارة فهو أدرى بوضعه ، وإذا قرر المشاركة في الانتخابات فهو أدرى ببلاده ووضعه ، وإذا قرر أن يفرز ناساً للمشاركة في بعض الوظائف فهو أدرى بما دامت الأمور كلها صائفة ضمن دائرة القواعد العامة والخاصة للشريعة الإسلامية .

إننا ننكر على أخ أن يشارك في ورادة قررت الجماعة ألا تشترك فيها ،
وننكر على أخ أن يدخل في معركة انتخابية قررت الجماعة أن لا تدخلها ولم
تسمح له أن يدخلها . أما إذا سمحت الجماعة لعضو أن يشارك في وزارة
أو يدخل معركة انتخابية ، فليس لأحد أن يلوم ما دامت مناقشة الأمور
كانت على أساس الإسلام .

إن يوسف عليه السلام أدار الحياة الاقتصادية في بلد لم يكن مسلماً كما
رأينا ، إن المشاركة في وزارة أو برلمان أو في وظائف معينة في بعض الظروف
قد يكون مقيداً إذا كان بقرار ، فنحن نحتاج إلى معرفة في الحكم ووسائله ،
ونحن نحتاج إلى أن نعرف كل شيء من الداخل ، ونحن بحاجة إلى أن نعرف
كيف تدار الأمور ، وما هي العقبات أمامنا .

وهذه ليست دعوة إلى المشاركة ، ولكنها لفت نظر إلى جوانب إيجابية
في هذا الموضوع ، وإعداد للأقطار التي تتخذ مثل هذه القرارات .

إننا نطالب الأخ ألا يشارك بمجرد رأيه إذا كان للجماعة وجود ، وتطالبه
ألا تتحكم بنفسه عوامل أخرى ، وتطالبه بقرار الجماعة وإلزامه سلباً وإيجاباً ،
ثم ما كان بقرار الجماعة فعلى الرأس والعين ، ولكن الجماعة في القطر
لا بد أن تلاحظ في قرارها تأثير هذا القرار على الحركة الإسلامية عامة ،
وهل يؤدي ذلك إلى إحراج الحركة في أقطار أخرى ، لأنه في كثير من
الأحيان يؤثر القرار المحلي على التحرك في أقطار أخرى . وهذا يطبقه خصوص
القرار للمؤسسات العليا في الجماعة .

• • •

قد يكون صيقل الجماعة الإسلامية للوصول إلى الحكم وإقامة الدولة
الإسلامية في قطر ما ، هو الانتخابات والمشاركة في الوزارات ، وذلك هو
الطريق البطيء والتدريجي والأسلم للحكم . ولكن السير في هذا الطريق يحتاج
إلى دراسات دقيقة وخبرات خاصة واحتياطات كثيرة ، فقد رأينا أن أي

نجاح شعبي لا يرافقه قدرة على حمايته لا يساوي شيئاً ، إذ العسكريون المنحرفون قد يسيرون إلى الحكم بمجرد أن يجلوا الحركة الإسلامية قد كادت تفرض نفسها على الرأي العام ، وغالباً ما يكون هذا الوثب محاولة للقضاء على الحركة الإسلامية ، ودائماً يكون هذا الوثب مدعوماً من الخارج ، ولذلك فإن سلوك هذا الطريق يجب أن يتم بكامل الحذر إذا اعتمده قطر ما .

ومما يلاحظ في هذا الموضوع أن دخول الانتخابات في مكان ما يكسبك عداء الرعايات التقليدية لهذا المكان مباشرة ، فإذا ما رافقنا الفشل بقي العداء وكانت الفائدة قليلة ، ولذلك فإن النزول في الانتخابات يقتضي دراسة كاملة لإمكانيات النجاح والفشل ، وليس من المعقول في قطر يعتمد الانتخابات أن تستطيع جماعة اكتساح المناطق الانتخابية بحملة واحدة ، فحينها نستطيع النجاح بتركز قوتنا ونلبي خبراتنا ، وحيناً لا يعتمد النجاح فننظر هل بالإمكان دعم الأطراف التي يمكن كسبها وهي أكثر صلاحاً .

إن المعارك الانتخابية تحتاج إلى دراسة وتخطيط وخبرات كالمعارك الحربية تماماً .

ولا بد أن نلاحظ أثناء خوضنا للمعارك الانتخابية إذا قررناه :

١ - احتمالات رشوة الناجحين .

٢ - توافر السلطة مع بعض الأطراف .

والحل دائماً سبغرتنا على الشارع وقدرتنا على المراقبة ، ولا يجوز أن يغيب عنا أن سفارات كثيرة تتدخل في العادة بإمداد جهات ، فعلينا أن نكون قادرين على تمويل الحملات الانتخابية ، فلا انتخاب بلا مال ، وحتى نضمن النجاح في الانتخابات لا بد أن يكون لنا برنامجنا القوي المقبول داخلياً والمراعى فيه الأوضاع الخارجية وألا نزهد في صوت ، والأول يقتضي دراسة دقيقة لاحتياجات القطر واحتياجات المناطق والتطلعات العامة والتطلعات الخاصة للناس ، والثاني يقتضي أن ندرس كل صوت في المنطقة

وكيفية كسبه ، وهذا يحتاج إلى لجان كثيرة لفراسة الأصوات ورسم خطط كسبها ، ولا بد من ملاحظة أن بعض الأنصار قد تحمل أسماءهم من اللوائح الانتخابية ، فعلينا متابعة ذلك لإدراج أصواتهم ، وبعض الناس عجزوا ، فعليك أن تكلف من يحملهم ، وبعض الناس زاهدون في الانتخابات ويمكن أن يصوتوا لنا ، فعلينا أن نضمهم . وإذا كانت هناك قرى أو مناطق منعزلة عن مركز الانتخابات فعليك أن تحسب حسابها وتعمل فيها ، إن صوتاً واحداً قد يؤثر على نتيجة الانتخابات ، فعليك ألا تزهد في صوت فتجعله يهرب عن دراستك وكيفية كسبك له .

وقبل شهر من موعد المعركة الانتخابية أو سنين عليك أن تفكر وتعمل وتخطط للدائرة التي تفكر أن تدخل فيها انتخاباً ، وبما تفعله بعض الأحزاب إذا أرادت الترشح في منطقة أن تجعل أنصارها في المناطق الأخرى يسجلون أسماءهم في هذه المنطقة ليستطيعوا الانتخاب ، ليكون هذا دعماً للحزب ، فعلينا أن نلاحظ ذلك .

• • •

الدرس العشرون

في أنواع الحكومات

الحكومات عندنا ثلاث :

١ - إسلامية عادلة :

٢ - إسلامية منحرفة .

٣ - مرتدة كافرة ، أو كافرة أضلا .

أما الحكومة الإسلامية العادلة فهي التي يعترف من بيده السلطان فيها لله بالحاكمية ، والتي تكون أجهزتها بيد المسلمين الحقيقيين والتي تكون مناهجها إسلامية والتي تكون منبثقة عن إرادة المسلمين والتي تكون تطلعاتها وآمالها منسجمة مع الإسلام وخاضعة لحكم الله في أي قضية من القضايا ، ولا يحول بينها وبين تطبيق حكم الله حرص على جباه أو مال أو منصب ، فاللدولة لله ، وشريعته شريعة الله ، وسنتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتعمل لتوحيد أمة الله ، ونعني نفسها تعبئة جهادية للقيام بما تقدر عليه من أمر الجهاد لتوحيد المسلمين وإخضاع الكافرين لكلمة الله ، حتى لا تكون في العالم كله فتنة ويكون الدين لله ، وعلامتها في كتاب الله ما ذكره الله بقوله : « ولينصرون الله من يتصره إن الله لقوى عزيز ، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والله عاقبة الأمور » .

إنما دولة شعبها وحكامها يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ، وليس من معروف إلا وهم يأمرون به ، وليس منكر إلا وهم ينهون عنه . قال عمر ابن عبد العزيز في تفسير هذه الآية : ألا إنها ليست على الوالي وحده ولكنها

على الوالى والمولى عليه . ألا أنيثكم بما لكم على الوالى من ذلكم ، وبما للوالى عليكم منه ، إن لكم على الوالى من ذلكم أن يأخذكم بحقوق الله عليكم ، وأن يأخذ لبعضكم من بعض ، وأن يهذبكم لئى هى أحسن وأقوم ما استطاع ، وإن عليكم من ذلك الطاعة غير المزورة ، ولا المستكره بها ، ولا المخالف مرها علانيها .

هذه هى الدولة الإسلامية العادلة ، لها من الله النصر ، وللعاملين من أجلها كذلك ، ولها من المسلمين الطاعة والدعم والتثبيت ، فإذا أمرك أميرها بمباح فهو واجب ، وإذا خرج عليه خراج ودعاك لقتاله فعليك أن تقاوم .

وأما الإسلامية المنحرفة فدولة بقيم أصحابها الصلاة فى أنفسهم ، ويعترفون لله بالحاكمية ، فيطبقون كتاب الله على الأمة مع انحراف وضعف وظلم ، وهل يجتمع هذا ؟ نعم ، قال البخارى وأولياً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشى كأن رأسه زبيبة) . وروى الإمام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم ، وشرار أئمتكم الذين بغضونهم ويغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم) ، قلنا : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أفلا تنابذهم ؟ قال : لا ما أقاموا فيكم الصلاة . لا ما أقاموا فيكم الصلاة ، ألا من ولى عليه وال ، فرآه يأتى شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتى به من معصية الله ولا يتر عن بدأ من طاعة) . وروى الشيخان ومالك عن عبادة بن الصامت قال : (بابت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فى العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أن لا تنازع الأمر أهله ، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا ، لا نخاف فى الله لومة لائم ، وفى رواية : ولا تنازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان) .

من هذه النصوص نعلم أنه قد تكون الدولة منحرفة ولا يجوز قتلها والخروج عليها إلا إذا ترك أصحابها الصلاة أو طبقوا غير شرع الله على الأمة

كدساتير وقوانين ، أما مجرد الحلل في التطبيق فهذا لا يجوز قتالها لرعاياها ، ولكن لو قامت دولة عدل وإمام للمسلمين بحق فمن حقه أن يقاتلها ولو لأدنى انحراف إذا كانت المصلحة في ذلك .

وأما الدولة المرتدة أو الكافرة فموقفنا منها القتال أو الإعداد للقتال حتى نسقط هذه الدولة المرتدة أو الكافرة ويقوم الإسلام ، إنه عندما يتسلط الكافرون على الحكم ، أو المرتدون أو البغاة ، أو الذين لا يقيمون الصلاة ، أو الذين لا يحكمون بما أنزل الله ، أو الذين في دساتيرهم أو قوانينهم مخالفة قطعية لحكم الله يحلون بها حراماً قطعياً ، أو يحرمون بها حلالاً قطعياً ، فإنه لا يكون أمام المسلمين إلا طريق واحد هو طريق تغيير النظام واستبداله بإرجاع السلطة الكاملة لأيدي المسلمين ، أي بإقامة دولة الإسلام بسلك طريق ذلك .

لقد وجدت في التاريخ الإسلامي صور متشابهة للأوضاع التي نواجهها على الأرض الإسلامية فشلت في التنازل عن حفظ القانون الذي خلفه لهم جنكيز خان والمسيحي بالباسعة أو الياسا حتى بعد دخولهم في الإسلام ، وبسبب هذا القانون أقتل العلماء بكفرهم ووجوب قتالهم إن استطعنا ، وعلى هذا فتحن لا تتردد في الحكم على أي نظام في الكفر إذا تبني غير الإسلام أو فرض قانوناً أو دستوراً غير إسلاميين ، أو عطل الإسلام أو بعضاً منه ، على أن الحكم على النظام بالكفر شيء ، والحكم على كل فرد فيه بالكفر شيء آخر ، إذ قد يكون الفرد محكوماً بأوضاع وظروف تجعل الحكم في حقه يختلف عن الحكم في حق آخر .

هذا السلطان عبد الحميد ، ممن لا يشك في رغبته في خدمة الإسلام وإقامته ، ومن لا يشك بسلوكيته الشخصية أو إيمانه بالإسلام ، ومع ذلك قد ورث عن سبقوه تعطيل الحدود بضغط دولية ، كما ورث أوضاعاً أخرى ، واستمر ذلك كله في عهده وكان محكوماً بظروف كثيرة ، فلا شك أن الحكم عليه يختلف عن الحكم على الراغبين بإنهاء الإسلام ، إن الحكم على النظام

بالكفر شيء والحكم على كل فرد فيه على حدة شيء آخر ، وذلك إذا كان الفرد في النظام يعلن الإسلام أو يسره ، وليست هذه الصورة تشبه صورة أن الشيوعية كفر وكل شيوعي كافر ليس كلامنا في مثل هذا حيث كل فرد يعلن الالتزام بالكفر ويدخل فيه اختياراً . فإذا أدركنا ضرورة الاحتراس في شأن تكفير من يعلن الإسلام أو يسره وهو يشارك في نظام كافر ، فإن فرضية إسقاط الأنظمة الكافرة قائمة .

• • •

من خلال عملية سير كاملة لأوضاع العالم الإسلامي ومن خلال عملية تقييم شاملة فإنه يمكن أن تقسم الأنظمة الموجودة في العالم الإسلامي إلى أنواع : نوع ليس آمناً معه إلا أن نسقطه وأن نقيم النظام الإسلامي البديل ، ونوع يمكن أن نفتح معه حواراً . ونوع نضع في حسابنا أن نطعمته ، فلا يرهبنا قبل الحكم ولا يفر من التعاون معنا بعد الحكم .

إنه يمكن أن نصل في بعض الأقطار إلى الحكم وتكون دولتنا أداة اجتذاب لكل الحكومات الإسلامية من خلال سياستنا الحكيمة التي تبعد كثيراً من الحكومات عن إلقاء نفسها في أحضان التحالفات والدول الكبرى فتنتجو من الحراب .

إن استراتيجيتنا العامة قبل الحكم وبعد الحكم تقوم على أساس القرار الحكيم ، وخطتنا في كل قطر إسلامي ينبغي أن تكون على أساس السير العام لأوضاع العالم الإسلامي .

الدرس الحادي والعشرون

في معنى التنفيذ في دعوة الأستاذ البنا واحتياجاته

جعل الأستاذ البنا مراحل دعونه ثلاثاً : التعريف والتكوين والتنفيذ ، وبعض تلامذة الأستاذ البنا أدركوا الكثير عن التعريف والتكوين ، وبقيت معاني التنفيذ غامضة إلى حد كبير عندهم ، فاقترض ذلك منا إلقاء أعضاء على هذا الموضوع ، نقول وبالله التوفيق :

التنفيذ هو الدائرة الثالثة من دوائر العمل في دعوة الأستاذ البنا ، والدائرتان الأخريان هما دائرتا التعريف والتكوين ، والتنفيذ عندنا على معنى عام ، وعلى معنى خاص ، وعلى معنى أخص ، فالتنفيذ بالمعنى العام هو كل جهد يبذل خارج دائرة الذات لصالح الدعوة الإسلامية ، ومن ثم قيام الأخ بعملية التعريف على الإسلام نوع تنفيذ ، وقيام الأخ بعملية التكوين على مبادئ الإسلام وأخلاقية الجماعة نوع تنفيذ ، والتنفيذ بالمعنى الخاص هو الحركة اليومية ذات الطابع الجهادي لتحقيق هدف مرحلي ، والتنفيذ بالمعنى الأخص هو ممارسة الجهاد عملياً لتحقيق هدف شامل ، وعلى هذا يدخل في التنفيذ كل جهادي يري ، وكل إعداد لإقامة الدولة الإسلامية في قطر كافر ، أو لعملية جهادية خارج القطر لتحقيق أهداف جهادية على الأرض الإسلامية أو في إطار العالم كله ، وكل جهاز يحتاجه شيء من هذا يسمى أجهزة التنفيذ ، والحقيقة أن موضوع التنفيذ من أخطر المواضيع على الإطلاق ومن أكثرها تخوضاً ، وذلك أن الأستاذ البنا كان يعمل في هذا الموضوع كثيراً ويتكلم في شأنه قليلاً ، ولذلك فلذلك نادراً ما تجد المعالم واضحة فيه ، مع أن الجماعة ما لم تكن نظرياتها عن التنفيذ واضحة ، وما لم تستطع أن تثبته على أرض الواقع ، فإنها تفقد مبرر وجودها ، لأن كل مجموعة من المسلمين تستطيع أن تحقق التعريف والتكوين في نفسها دون حاجة إلى جماعة

عامة ، بل إن كل مجموعة تستطيع أن تفعل شيئاً مما يدخل في دائرة التنفيذ مع التعريف والتكوين ، فإذا لم تكن الجماعة مستشرقة كل ما يلزم للتنفيذ الشامل من البداية حتى النهاية وعلى كل مستوى ، فإنها تفقد مبرر وجودها ، بل إن التعريف والتكوين في الأصل إنما هما مرحلتان متقدمتان للوصول إلى مرحلة التنفيذ ، فإذا لم يبين على التعريف والتكوين فإن تخطيطاً خطيراً يكون قد وجد . ولا شك أن التنفيذ يقتضي استشرافاً عاماً لشأنه ، ويقتضي تشكيل الأجهزة اللازمة ، ويقتضي التدريب المكافيء لقروعه لتغطيته أجهزته ، وهذه الأجهزة منها ما له علاقة في التنفيذ اليومي ، ومنها ما له علاقة في التنفيذ الشامل ، وهذا كله مرتبط بقضية الاستراتيجية والخطة ، والتنظيم ينبغي أن يكون محققاً لهذا كله مع استيعابه لشؤون التعريف والتكوين ، لأن التنفيذ الذي لا يستند إلى أرضية التعريف والتكوين يحكوم عليه بالإخفاق ، ولنعرض الأمر بشكل آخر لفهم قضية التنفيذ بشكل أدق :

الإسلام هو الدين الوحيد الذي تكلف به البشرية كلها ولا يقبل عنها غيره ، ومن ثم فالجماعة التي تعمله جماعة عالمية ، هذه الجماعة العالمية لها أهدافها المحلية وأهدافها العالمية ، وتحمل عملها الإنسان والعالم ، والمجتمع والدولة ، وجماعة هذا شأنها لا بد أن يكون واضحاً لديها ما ينبغي فعله ، بدءاً بتكوين الإنسان ، وانتهاء بإقامة دولة الإسلام العالمية ، إن الحركة اللازمة لذلك على ضوء نظرية واضحة المعالم فريضة من فرائض الله على هذه الأمة ، ولا شك أن قصوراً خفيفاً يوجد في هذا الموضوع ، وهو مرض من أمراض المسلمين الخطيرة الذي يشكل واحداً من أهم أسباب التمزق والتفريق والعمل المنفرد .

إنه بسبب الغموض في هذا الموضوع تنعدم صورة العمل اللازم واحتياجاته ، وبالتالي يتحرك كل مسلم على مستوى الأفق المرتقى له ، فهذا أفقه حيه ، وهذا أفقه قطره ، وهذا أفقه الصراع مع جهة ما من غير المسلمين ، وهذا أفقه الصراع مع جهة من المسلمين ، وهذا أفقه أن يتحرك مشاغياً على نظام ، وهذا أفقه أن يشق غيظ قلبه ، وهذا أفقه أن يتحرك داخل

أسرقة ، وهذا أفقه أن يذكر في جانب من العلم ، وهذا أفقه أن يذكر بجزء من الإسلام . في الوقت الذي توجد فيه أمم تستشرنا ونخطط لنا ، ونحن بانفعال عاطفي نتحرك كرد فعل مباشر ضمن حدود ضيقة ، وقد يكون ذلك طيباً ، ولكنه لا يكفي ولا يغني .

نجد مجموعة من المسلمين تبلغ العشرات ، ونجد مجموعة أخرى تبلغ المئات ، ونجد مجموعة مؤلفة من أفراد ، وكل من هؤلاء يتصور أن بيده حل مشكلة المسلمين ، مع أن بعض مشاكل المسلمين يحتاج إلى جهد الملايين بشكل متكاتف متعاون منسق ، ولو بحثت عن علة المسألة لوجدتها في انعدام الرؤية الشاملة وعدم معرفة مستلزمات الأمور .

دعنا ننظر نظرة شاملة في احتياجات قضية ما ، لنرى ما إذا كانت النظرة الشاملة تغير في الأسلوب والموقف :

المسلمون في كل قطر من أقطارهم مكلفون شرعاً بأن تكون حكومتهم إسلامية ، والحكومة إسلامية ما دامت مناهجها إسلامية والقائمون على الأمر فيها ملتزمين بالإسلام ، ولنفرض أن قطراً ما لا توجد فيه هذه الحكومة ، إن المسلم الحق يفكر في الطريقة التي يصل بها إلى تحقيق هذه الغرضية ، وذلك بأن يبحث في الطريق الموصل إلى ذلك : فيدرس القوى والعقبات التي تحول دون ذلك ، ويبحث عن مجموع ما يلزم لإزالة العقبات وإيجاد النظام الجديد ، ونتيجة للنظرة الشاملة قد يجد أمامه جيشاً قوامه كذا ، وأجهزة قوامها كذا ، ونظرات خاطئة عند أصناف من الناس هي كيت وكيت وطوائف بعينها لن ترضى بنظام الإسلام ، ثم وثم هذا كله في المحيط الداخلي . وبنظرة شاملة يرى أن المسألة ذات أبعاد خارجية ، فالدول المجاورة والدول العالمية قد تفاجئنا بمواقف تحتاج إلى كذا وكذا . وأمام هذا التقييم الشامل فالوصول إلى هذا الهدف يحتاج إلى قوة قوامها كذا وملاكات قيادة قوامها كذا وأجهزة عدها كذا وهل ستحتاج المسألة إلى صراع يومي جزئي أو لا تحتاج وماذا سيرتب عن ذلك من احتياجات ، فإذا كان

التقدير صحيحاً وكانت هذه كلها احتياجات لتحقيق هذا الهدف وتعين هذا كله كطريق لتحقيق هذا الغرض فإن هذا كله في حق المسلم يكون فرضاً ، إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، وإذا كان هذا لا يتم إلا بمجموعة جهود المسلمين في القطر فعندئذ يكون مفروضاً على كل مسلم أن يشارك فيه ، أو إذا تعين إنسان للعمل في جانب ما فإن هذا الجانب في حق هذا الإنسان يكون مفروضاً فرض عين ، أفرض أن مسلماً منصفاً في قطر عقل هذا الموضوع فإلى أي حد تبقى تصورات هذا المسلم عن معركته ناقصة وإلى أي حد يبقى إيمانه بالعمل المنفرد موجوداً . وهكذا نجد أن معرفة مستلزمات التنفيذ تؤثر على طريقة تفكير المسلم ، فبدلاً من أن يتصور واحداً أنه من خلال أفراد يستطيع أن يحقق ما يحتاج إليه يصبح هو ومجموعة الأفراد جزءاً من آلاف العاملين . ولا نقول هذا ونحن نتناهى العوامل النفسية الأخرى التي تحول بين بعض الناس والعمل الإسلامي الشامل من انعدام ثقة أو ضعف يقين أو فرار من واجب . ولكننا أردنا فقط أن نبين تأثير التصور الصحيح على قرار الإنسان في قضية التنفيذ .

ولنرجع إلى أصل الموضوع : ماذا يلزم لتحقيق الأهداف ؟ ماذا يلزم للوصول إلى كل مسلم ؟ وماذا يلزم لربط كل مسلم برباط مع بقية المسلمين ؟ وماذا يكون لتكوين الشخصية الإسلامية على حسب استعدادها وموقفها الأعلى ؟ وما الطريق إلى ذلك ؟ وماذا يلزم لقيام الحكم الإسلامي في قطر ما ... وماذا يلزم لقيام دولة النواة ؟ وماذا يلزم لقيام دولة الولايات الإسلامية المتحدة ؟ وماذا يلزم لقيام الدولة العالمية ؟ وما يلزم لذلك من أفكار ومن أجهزة ومن تدريب ومن كفاءات ومن خطط ومن عمل يومي ؟ وما هي الأشياء ذات الأفضلية ؟ وما هي الخطوة السابقة التي توصل للخطوة اللاحقة ؟ ...

كل هذه الأمور هي التي نطلق عليها قضية التنفيذ . والتصوير في الفكر المكافئ لذلك يسقط كل مبررات وجودنا كجماعة إسلامية تسعى نحو الوصول إلى أن تكون هي جماعة المسلمين ، لأنه إذا تساوتنا مع غيرنا في

القصور في هذا الشأن ، كان لغيرنا ميزة علينا ، فهو عندئذ يعمل كما
نعمل مع تجنبه نفسه وإخوانه الخطر الذي لا فائدة من تحمله ، بل نحن نقصر
كثيراً مما يقدمه لإخوانه بسبب احتياطاتنا ، مع تحميلنا أنفسنا وإخواننا
الخطر دون مسوغ ودون مردود .

إن هذه المسألة يجب أن تكون واضحة في أذهاننا وأن نكون صرحاء
وجرأء في مواجهة أنفسنا بها وفي معرفتنا خلودها . . .

ولا بد ونحن نتحدث عن التنفيذ أن نتحدث عن مجموعة القضايا
الرئيسية التي تشكل الألف باء في عملنا ونحن نتحرك حركتنا الشاملة :

١- لا بد أن تكون لنا نظريتنا الأمنية الشاملة التي تلاحظ فيها القوى
الفعلية والقوى العالمية ، فالمسلم يستهدف الشهادة ولكنه يفكر
وهو يدخل معركته في كل ما يحتاجه للنصر من أسباب ، وقد
كلّفنا الله عز وجل بالجهاد ضمن عالم الأسباب ، ونحن وإن كنا على
استعداد في لحظات معينة أن نكون حركة فدائية بمجموعتنا ، ولكن
الأصل أن تكون حركتنا حركة إنقاذ للمسلمين في السير بطريق ذلك
لا أن يكون عملنا ذا طابع انتحاري في حقنا وفي حق شعوبنا .

٢- لا بد أن تكون عندنا نظرات دقيقة جداً توازن بها وبين نظام ونظام
وبالتالي تعرف إيجابيات هذا النظام أو ذلك على سيرنا وكذلك سلبياته .
لقد ألفنا في فترات طويلة أن نجعل كل الأنظمة على قدم السواء في
حديثنا وكأنها سواء في حقنا ، والأمر ليس كذلك ، فهناك نفاق وأشد
وهناك كفر وزيادة . قال تعالى : « الأعراب أشد كفراً ونفاقاً » .
وقال : « إنما النسيء زيادة في الكفر » . ثم إن شريعتنا أعطتنا قواعد
اشتهرت فيها عبارات : أهون الشرين وأخف الضررين : وأمثال ذلك
وكل ذلك يفيد أننا نحن المسلمين لا بد أن تكون لنا تقديراتنا لسلبيات
كل نظام وإيجابياته في حق دعوتنا وحركتنا ، صحيح أن كل الكافرين أعداء

طبيعيون لنا، وأن الكافرين يجمعهم عداؤنا، وصحيح أن علينا أن لا نطعن
ولا يقر لنا قرار حتى يقوم نظام الإسلام.

ولكن لو تأملنا مسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجدنا أن
بعض الكافرين قدموا خدمات لدعوة الله، وقد أرسل الرسول صلى
الله عليه وسلم أصحابه ليعيشوا في ظل النجاشي على كفره وقتل ذلك بسبب
أنه عادل لا يظلم في ملكه، فرسل الله صلى الله عليه وسلم اختار
لأصحابه أن يعيشوا في ظل نظام يحتمل على العيش في ظل نظام لا يحتمل،
صحيح أن النجاشي أسلم بعد ذلك ولكنه عند بدء الهجرة لم يكن مسلماً،
والتجارب علمنا أن الديمقراطية كمنافخ للعمل تكاد لا تفارق بالنسبة
للأنظمة الديكتاتورية والشيوعية، فأن يوجد بعد كل هذه التجارب من
لا يفرق بين نظام ونظام فتلك عين الحماسة. صحيح أن أعداء الإسلام
ينبون الديمقراطية حينما تصبح الديمقراطية لصالحنا، ولكن هذا لا يعني
أن نقرط فيها إلا إذا تأكدنا أن النظام اللاحق سيكون لصالح الإسلام
والمسلمين بشكل أجود، ثم إن معادلة انتهاء الديمقراطية بمجرد أن تصبح
لصالحنا ينبغي أن تكون محل دراستنا.

٣- إننا لا نستطيع أن نفعل شيئاً من أجل تحقيق الأهداف إلا إذا كانت
لنا عقلية تنفيذية تمتلك أعلى درجات الحزم وأقصى درجات المرونة في
حدود الشريعة، فنحن لا نستطيع أن نتحرك إلا على ضوء رخصة
وعزيمة، تلك شريعتنا، وذلك الذي يسعنا، وغيره لا يسعنا. إن كثيراً من
إخواننا يتذكرون الأحكام العادية وينسون الأحكام الاستثنائية، حتى
وهم يعيشون ظروفاً استثنائية، ويتذكرون الأحكام التي وضعت
للأحوال الاختيارية، وينسون أن هنالك أحكاماً للحالات الاضطرابية،
ثم إن كثيرين منا لا يعرفون تأثيرات الضرورات على الأحكام. وهذه
كلها أمور إذا نسبت فإن الحركة الإسلامية لا يمكن أن تسير سيراً
عادياً، بل يؤدي ذلك إلى دمار الإسلام والمسلمين، ولنا في تجربة
أتباع المسيح بن مريم مثل على ذلك، لقد وجدت عقليتان لا ثالث لهما

في تلاميذ المسيح : عقلية منحرفة ومرنة بأن واحد هي عقلية يوليس ومدرسته ، وعقلية تأخذ بالعزائم وحدها هي عقلية الخواريين ، وذلك مميزة ، ولكن لا تسعنا ، فكان من آثار ذلك أن انتهى الخطب الصحيح في الديانة المسيحية لصالح الخطب الكافر المنحرف ، ولكننا ونحن ندعو إلى ملاحظة حالات الضرورة وإلى ملاحظة الرخصة والعزيمة لا ننسى أن ذلك كله يجب أن يكون على ضوء العلم وعلى ضوء الفتوى الصحيحة من أهلها ، هؤلاء فقهاء الحنفية مثلاً اعتبروا سجن الظلمة من أنواع الكفر الملجئ ، وأجازوا للمسلم للقيام للكافر إذا ترتب على ترك القيام ضرر ، وأجازوا للمسلم أن يبدأ الذي بالسلام إذا كان له حاجة ، وكل ذلك سجلوه قبل عصرنا ، فإذا ما استغلنا من مثل ذلك في محله فلا حرج علينا .

٤ - إنه لا بد من التفريق بين الاندفاع العاطفية والحركة الإسلامية المدروسة ، الاندفاع العاطفية تليق بالأفراد ولكن لا تستطيعها الجماعات ، وبالاندفاع العاطفية لا يتم شيء على المدى القريب أو البعيد ، ولكنها قد تشكل حوافز للحركة مدروسة في المستقبل ، هذه اندفاع الحسين رضي الله عنه ، إننا نشترها بالأموال والأرواح لأنها انتفاضة بيت النبوة على نقل الحكم الإسلامي من كونه حكماً شورياً إلى أن أصبح حكماً وراثياً ، ولكنها انتهت بتلك المأساة التي كانت حافزاً لتحركات عاطفية أو مدروسة ، ولكن من بين هذه التحركات حركة واحدة وهي حركة آل العباس ، إنه لا بسعنا ونحن جماعة نريد أن نحقق الهدف إلا أن نتحرك على ضوء دراسة دقيقة لكل ما يلزم فعله .

٥ - إنه لا بد أن تكون حركتنا على قدر إمكانياتنا ، ولا بد أن تكون الحركة محققة للهدف الذي من أجله كانت الحركة ، وأن نحسب دائماً ماذا يمكن أن نجرنا الحركة إليه ، وكل ذلك ينبغي أن تكون حساباتنا فيه دقيقة . لقد حققت حركة ابن الأشعث أهدافها بعرض بني أمية عليه أن يعزلوا الحجاج ، فلما رفض ابن الأشعث ذلك وأصر على تغيير

النظام الأموي كله انتهت الثورة وبقى الحجاج وبقى النظام الأموي ،
لقد استقطب ابن الأشعث كل من بقيت في قلبه شعلة من إيمان ثائر
على أوضاع ظالمة ، وهذه حالة يمكن أن تصادف الحركة الإسلامية
دائماً ، وعليها أن لا نفرط في السير وألا نسير في الطريق المسدود ، وأن
القيادة الحق هي التي لا تقوم إلا في الطريق الصحيح السليم مهما
كانت المضغوط عليها .

٦- إن المسلمين جميعاً لابد أن يطمثوا إلى حكمة قراراتنا وصحتها ، وإن
كل أخ يجب أن يطمئن إلى حكمة قرارات القيادات وصحتها ، وهذا
لا يمكن أن يكون إلا إذا ألفت كل مسلم ، فضلاً عن العضو في
الجماعة ، أنه لا قرار إلا بعد دراسة ، وأن كل قضية قابلة للدراسة ،
وأن الدراسة دائماً في الصغيرة والكبيرة تأخذ مداها ، وأنه لا يوجد
جواب ارتجالي ، ولا جواب اندفاعي عاطفي ، ولا تسرع بالرفض لجرد
أن الأمر طرح لأول مرة ، وأن الصلور مفتوحة لسماح كل حجة ، وأنه
حيث كان قرار فلذلك مدروس من كل جانب ، وحيث كان جواب
فإنه القول الفصل في كل قضية على ضوء الشريعة ، وأدب الفتوى الذي
يلاحظ الزمان والمكان والأشخاص ، إن هذا وحده هو الذي يعمق
الثقة بصفتنا وهو الذي يرشحنا في النهاية للتنفيذ السليم الراقي .

إننا نواجه أوضاعاً في غاية الصعوبة ، وهذا يفرض علينا أن نتخذ
قرارات في منتهى الصعوبة كذلك صلابة أو ليناً ، وكل ذلك يفاجيء
الصف ويفاجيء الأمة ، فإذا لم يكن الصف في غابة المتانة والوعي والثقة
والتوحدة ، وإذا لم تكن الأمة تثق بنا الثقة المطلقة ، فإننا لا نكون مرشحين
لاتخاذ هذه القرارات ، وبالتالي فإننا لسنا مرشحين للحكم ولا العمل
السياسي كله .

إن الدين والحرب والسياسة تحتاج إلى أعلى درجات الثقة ، وإذا
فلا نجاح لرجل دين أو حرب أو سياسة ، ونحن حركة يجتمع فيها الدين

والحرب والسياسة ، فكيف ينبغي أن تكون الثقة في صفنا بعضه بعض
والثقة في أمننا بنا .

إنه في العمل السياسي قد يتخذ الخائن والأمين موقفاً واحداً ،
لأنه موقف مفروض وحق ، والذي يجعل الأمة تقبل أو ترفض
هو اطمئنانها لأمانة الأمين وشكها بخيانة الخائن . هذا صلاح
الدين وقع صلح الرملة مع الصليبيين الذين كانوا يحتلون جزءاً من
فلسطين ، فمن اتهمه ؟ ولكن كم اتهم حكام على أرضنا منذ عام ١٩٤٨ ؟
الصر هو الثقة .

إن الثقة في العمل السياسي لا تتحمل خدشاً : فإذا عمل سياسي
أو لا ، فإذا كان عمل سياسي فلا بد من مواقف ، وكل موقف سلباً أو
إيجاباً لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا إذا كانت الثقة على أعلاها ، ولا ثقة إلا
إذا اعتاد الجميع موقفاً مدروساً منا . وكانت القيادات تتحمل أكثر
مما يتحمل أي إنسان آخر .

٧ - إنه لا يجوز أن تراودنا ولو للحظة واحدة فكرة البحث عن هيكل
تنظيمي غير ذي فاعلية أو غير قابل لتحقيق الأهداف . إنه لا بد من
الكفاءة ، ولا بد من التأهيل ، ولا بد من الاستفادة من كشوفات العصر ،
ولا بد من الاستفادة من الاختصاصيين ، ولا بد أن نكون إسلاميين
بكل معنى الكلمة ظاهراً أو باطناً ، ولا بد أن يفرد الصف كله أصحاب
الفاعلية والعطاء لا أصحاب الوجاهة الخجولة وإلا فلا عمل .

٨ - ولا بد من التأني . فإن الحرب لا يصلحها إلا الرجل المكث ، فاللطة
السياسية أو العسكرية يمكن أن تدمر جيلاً كاملاً أو أجيالاً ، ولا بد أن
نضع في حسابنا من يواجهنا ومن هم وراء هذه المواجهة ، فالصهيونية
مثلاً لا تكن قوتها في دولتها إسرائيل فحسب ولكن في متركزاتها الأولى

وهي التنظيمات الصهيونية ، وما تستطيع هذه المراكز أن تحركه من رأى عام بواسطة تنظيماتها الخفية كالفاشونية مثلاً ، وبواسطة امتلاكها للمال والإعلام ، وما يترتب من تأثير على مواقف الحكومات ، إن معركتنا ينبغي أن تكون محسوبة الأبعاد ، فذلك جزء من التكليف الإلهي في جهادنا ، وفارق كبير بين أن تفرض علينا معركة ، أو أن ندخل معركة باختيارنا بعد أن نحسب لكل شيء حسابه .

٩ - المفروض أن لا نطلب من مسلم فوق طاقته ، وكل مسلم يستطيع أن يقدم خدمات في أى موقع ، ولكن الذى يحول بينه وبين تقديم الخدمات إما أغلاط أو توهمات أو انعدام الثقة ، وكل ذلك لا بد من تحطيمه بالوسيلة المناسبة . وأداة الثقة الإنسان القادر على كسب الثقة من خلال كماله العلمي والسلوكي والسياسي ، ومن خلال مرونته ، ومن خلال إدراكه للطبيعة البشرية ، وفراسته في الطريقة المناسبة للتعامل مع كل إنسان ، وتعميق الثقة بالمستقبل وبالطريق . إن شعور المسلم أنه أمام عقلية تمتلك عبقرية التنفيذ الصحيح هو بداية كسب الثقة ، ثم إن قدرة هذه العقلية على تحطيم الأخطاء والأوهام وتعبئة الطاقات هو الذى يضع الأمور في مواضعها .

إن هذه النقاط التسع تكاد تشكل ألف باء في سيرنا الإسلامي للوصول إلى التنفيذ الناجح ، وأى إهمال لواحد منها يعنى في النتيجة أنه لا تنفيذ أصلاً ، وإذا وجد فإنه يكون قاصراً أو مبتوراً أو غير قابل لتحقيق الأهداف كلها .

الدرس الثاني والعشرون

في الجهاد

الجهاد فريضة إسلامية قل من يتفطن لمتطلباتها في عصرنا ، ونتيجة لذلك فلقد كادت هذه الفريضة أن تعطل ، ومن أراد إحياءها خدمته الوقائع أو طوقه الواقع . فما أكثر الأسلحة في عصرنا وما أكثر تنوعاتها . وما أقوى وسائل الاتصال .

وما أكثر أجهزة التجسس .

كل ذلك يجعل تحقيق فريضة الجهاد أمراً ذا مطالب متعددة ، ففي الماضي البعيد كانت الأسلحة بسيطة وموجودة عند الجميع ، لأنه يسهل على الجميع أن يصنعوها .

ووسائل الاتصال عند جميع المتحاربين واحدة ، لأنها تعتمد في الغالب على أشياء متوافرة للجميع بما في ذلك الحمام الزاجل ، وحتى تزرع جاسوساً في مكان ما فهذا يكلفك زمناً طويلاً أو بحثاً ضعیفاً .

أما في عصرنا فقد اختلف الأمر في هذا وفي غيره :

أصبحت هناك أسلحة ثقيلة قوة بعض الأمم إلى ما لا يتصور ، وأصبحت هناك وسائل للاتصال تطوى الزمن مما يؤثر على سير المعارك ، وأصبحت هناك أمم تعرف الصغيرة والكبيرة من غيرها ، ولهذا تأثير على أي معركة .

لنفرض أن طياراً يطير بطائرة حلقة فوق المدى الحدي لتسلح خصومها ومعه قنبلة هيدروجينية نستطيع أن نفني عشرة ملايين ، مثل هذا الطيار

قوته بعشرة ملايين رجل ، بينما قوة الرجل في الماضي مهما زادت فهي لا تتعدى أن تكون قوة عشرة أو قوة ألف .

هذا الوضع الجديد أصبح يحتاج إلى أشياء كثيرة منا على كل مستوى ،
ولذلك فإننا ننصح بما يلي :

(أ) أن يتجه المربون إلى غرس الرغبة عند كل مسلم بالتدريب الجسدي والتدريب على السلاح .

(ب) أن يضع المربون بين يدي كل مسلم الكتب التي تفتح أمامه آفاق العمل العسكري (العلوم العسكرية : كتب فن الحرب ، كتب الاستراتيجية) .

(ج) أن يدفع بالكثير من المسلمين نحو الاختصاصات التكنولوجية المتنوعة التي تخدم التقدم الصناعي والعسكري .

(د) أن يدفع بالكثير من المسلمين نحو التخصصات العسكرية حتى يستوعبوا استيعاباً تاماً

(هـ) أن يدفع بالحكومات الإسلامية نحو الصناعات العسكرية .

(و) أن يبحث عن العقول المؤهلة لاستيعاب القضايا العسكرية لإيجاد عقول إسلامية عسكرية استراتيجية .

هذا بعض ما يحتاجه المسلمون في عصرنا لإقامة الجهاد الإسلامي .
على أن هذا كله لا ينبغي أن يؤخر الإقدام على عمليات جهادية ممكنة إذا توافرت شروط ذلك .

وعلى جميع المسلمين في العالم ، حكومات وشعوباً وأفراداً ، أن يكونوا على ذكر دائم أنهم بحاجة إلى تدريب وسلاح وفكر عسكري . فليكنوا ما استطاعوا من ذلك .

الدرس الثالث والعشرون

في أركان نظريتنا الأمنية

إن تجربة العمل الإسلامي في القرن الرابع عشر الهجري أوضحت إلى قناعات أمنية كثيرة ، هذه القناعات ينبغي أن تأخذ طابع البديهيات في أي سير إسلامي معاصر ، وفي الأصل فإن الركنتين الأوليين في النظرية الأمنية الإسلامية هما : (ترك الذنب) و (إقامة التكليف) ، ومن خلال الاستقراء ونذكر الأصل فإن أركان النظرية الأمنية تصبح ثمانية :

- ١ - ترك الذنب .
 - ٢ - إقامة التكليف .
 - ٣ - الحس الأمني عند الأفراد .
 - ٤ - النظرية التنظيمية المناسبة والمكافئة .
 - ٥ - التقدير الصحيح للموقف .
 - ٦ - التحرك الجذري .
 - ٧ - الخطوة الأمنية لكل حركة .
 - ٨ - النظرة البعيدة المدى .
- ولنغف وقفة عند كل ركن من هذه الأركان :

١ - ترك الذنب

قال تعالى : « وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير » . فما من مصيبة في حق عامة الناس إلا وسببها ذنب ، والملك كانت المعصية أخوف عند (عمر) على الجيش الإسلامي من الجيوش وكثرتها .

٢ - إقامة التكليف

إن الضابط في فروض العين أو فروض الكفايات مظنة العقوبة الربانية ، كما أن إقامة التكليف تستجلب رحمة الله ورعايته ولطفه : قال تعالى : « وكان حقاً علينا نصر المؤمنين » . فالتحقق بالإيمان يستجلب نصر الله عز وجل .

والتحقيق بقوله تعالى : « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرهم » . التحقيق بهذه المعاني يستجلب رحمة الله ، والتفريط بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهو جزء من التكليف الشرعي يستلزمي نقمة الله وعقوبته « واتقوا فئنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة » . « أئحينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بطابئيس بما كانوا يفسقون » .

٣ - الحسن الأمني عند الأفراد

قال تعالى : « قابضوا أحذكم بورقكم هذه إلى المدينة فليأتكم يورق منه وليتلفظ ولا يشعرون بكم أحداً . إنهم إن يظهروا عليكم يرجوكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تغلبوا إذا أبدا » .

في هذه الصورة نجد حساً أمنياً مرهقاً يستتبع تصرفاً أمنياً حكيماً . وعلى الجماعات الإسلامية أن تسمى عند أفرادها الحسن الأمني بحيث يكون تصرف الأخ مناسباً للحقام ، وهذا يقتضي ثقافة أمنية وتدريباً أمنياً وأدباً رفيعاً ، متى يصلح الكتمان ، ومتى تصلح السرية ، ومتى يقبى السؤال ، ومتى يقبح ؟ وكيف ينبغي أن يكون الكلام ؟ وما هي حدود المعلومات التي تعطى لكل إنسان ؟ وما هو التصرف الحكيم في كل وضع ؟ إن المسلم الذي لا يملك حساً أمنياً قد يودي بحياة الكثيرين وهو لا يشعر ، فمن خلال زوجة تنسرب أسرار قاتلة لأفراد أو لأمة ، ومن خلال طفل تنسرب أسرار قاتلة لأفراد أو لأمة ، ولذلك فمن مهمات الأفراد أن يبذلوا جهداً في تربية ذواتهم أمنياً ، ومن مهمات الجماعة أن تربي الأفراد ، ومن مهمة كل مسلم أن يكون رقيباً على تصرفات إخوانه ، فإذا وجد خللاً نصح ، وإذا وجد خطأ أمنياً تابعد حتى ينتهي ، ولا ينبغي أن نمل في هذا الشأن .
فالدین النصیحة .

ولا بد أن نتذكر أن إفشاء سر أخيك خيانة ، إلا إذا كان يستكتمك على ما هو خيانة ، وعلينا أن نتذكر أن خيانة أسرار جماعة المسلمين أكبر إنمأ وأعظم جرماً .

٤ - النظرية التنظيمية المناسبة والمكافئة

نحن أمة مكلفة ضمن عالم الأسباب مع الأمر بالتوكل ، فلا التوكل يلغى الأسباب ، ولا الأسباب تلغى التوكل ، وكجزء من عالم الأسباب فإن علينا أن نفتش عن النظرية التنظيمية المناسبة بكل ظرف تواجهه الجماعات أو الأمة بما يحقق الانطلاق أو الأمن ، فهناك نظرية تنظيمية تصلح لو وضع دون وضع ، وهناك أوضاع تستدعي نوعاً معيناً من الأطر التنظيمية ، وكل ذلك ينبغي أن يراعى .

٥ - التقدير الصحيح للموقف

إن الأمة الإسلامية وهي تتحرك حركتها ، والجماعات الإسلامية وهي تتحرك حركتها ، والشعوب الإسلامية ، والحكومات الإسلامية ، لا بد أن تمتلك الإبصار الصحيح للواقع الذي أمامها ، وعلى ضوء ذلك تتخذ قرارها ، وكثيراً ما يحدث أن تدمر أمة نفسها بسبب تقدير خاطيء للموقف ، أو بسبب قرار خاطيء ، ولذلك كان لا بد من التأني في تقدير الموقف ، ولا بد من البحث عن القرار الحكيم .

٦ - التحرك الحذر

وضع القرار الحكيم لا بد من التحرك الحذر ، فكثيراً ما يكون القرار حكماً ، ولكن الاندفاع المتعجلة في التنفيذ تقصد الأمر ، وقلة من الناس يستطيعون أن يندفعوا حيث ينبغي الاندفاع ، ويحجموا حيث ينبغي الإحجام ، ويتحركوا بالقدر اللازم للحركة .

٧ - الإطار الأمني لكل حركة

إن من ألف باء العمل الإسلامي أن يترافق مع الحركة الصغيرة والكبيرة وضع الإطار الأمني لهذه الحركة ، قد يكون ذلك صعباً ، ويعطل بعض الأوقات ، ولكن ذلك أفضل بكثير من تفريط أمني يترتب عليه أخطاء متلاحقة .

٨ - النظرة الجيدة الملتصقة

في كل عمل سياسي أو عسكري لا بد أن تعرف الاحتمالات الكثيرة وتضعها في حسابك ، ولا بد أن تعرف أبعاد القرار المتخذ وما يمكن أن يوصل إليه ، وإذا لم تضع هذا في حسابك فقد تربح ابتداءً وتخسر انتهاءً .

هذه أركان النظرية الأمنية للعمل الإسلامي ، فلتكن على ذكر منها :

الدرس الرابع والعشرون

في مواجهة الحرب النفسية

أصبحت الحرب النفسية علماً قائماً بذاته ، له أصوله وقواعده ، وهو من أخطر أنواع الحروب ، لأنك بواسطته تستطيع أن تحطم خصمك دون أن تدخل حرباً ، وإذا دخلتها فأقل الخسائر .

والأصل أن تستعمل الحرب النفسية ضد الشعوب والحكومات العدو ، ولكن منذ فجر التاريخ وهناك حكومات تستعمل هذه الحرب ضد شعوبها .

وقد وجدت أنظمة في عصرنا استعملت هذه الحرب ضد شعوبها على أنحس ما يكون الاستعمال ونحن المسلمين نواجه هذه الحرب النفسية على كل صعيد ، نواجهها على المستوى العالمي ، ونواجهها في كثير من أقطارنا ، ولذلك فقد أصبح من الضروري أن نعرفها ، وأن نفهمها ، وأن نترك أساليبها ، وأن نبين أهدافها ، وأن نضع طريقة الخلاص من أسرها ، بل أن نستعملها ضد خصومنا كأحسن ما يكون الاستعمال .

وفي هذا الدرس المختصر عن هذه الحرب نقول :

إن أهم ما تستهدفه الحرب النفسية :

إيهام اليأس والبلية والخوف وروح الاستسلام عند الخصوم ، وقد أدبنا القرآن بما لم نذكرنا ، وإنا نكون أكثر أهل الأرض استعصاءً على الحرب النفسية . ومما أدبنا به القرآن :

(أ) ألا تتصور أن الكافرين سابقون ومعجزون ، ولا يحسن الدين كفروا سبقوا أنهم لا يعجزون ، لا يحسن الدين كفروا معجزين في الأرض . إن أمة يريها الله عز وجل على نفي التصور بأن الكافرين سابقون ومعجزون لا يمكن أن تقع في دوامة اليأس .

(ب) قال تعالى : « إنما ذلكم الشيطان يخوف أوليائه » . أي يخوفكم أوليائه « فلا تخافوهم وخافون » . فالمسلم يعلم أن الشيطان يحاول أن يجعله يخاف من أولياء الشيطان ، وهو يرفض طاعة الشيطان في ذلك أو في غيره ، ويعتق في قلبه خوف الله وحده ، وأمة لا تخاف إلا الله لا يمكن أن تغلب في حرب نفسية .

(ج) قال تعالى : « وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم » .

حرب الإشاعة جزء من الحرب النفسية ، والعدو يشيع شائعة الأمن حتى يسترخي المجاهدون ، ويشيع شائعة الخوف حتى يهرب المقاتلون . والتلق عن القيادة الراشدة البصيرة هو الذي يفوت على العدو هدفه ، وهنا شأن الصف المسلم الرشيد ، لا يقع في أسر شائعات العدو .

(د) ومن الحرب النفسية أن يوهمك العدو أنك لا طاقة لك به « الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم » فكيف يستقبل المسلم ذلك؟ يستقبله بمزيد من الإيمان واليقين بوعده الله ، ويستقبله بالتوكل على الله « فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسهم سوء » .

إن مسلماً لا يخاف إلا الله ويعلم أن الله قادر ، ويرجع إلى قيادته في أمر الأمن والحرب وقلبه على الإيمان واليقين ، ويتوكل على الله في شأنه كله ، لا يستطيع أحد أن يدخله في أسر الحرب النفسية .

بل هو سيزداد مضاء وإصراراً على تحقيق الهدف في الدنيا : نصرة الإسلام وعلى الوصول إلى رضوان الله في الآخرة .

الدرس الخامس والعشرون

في ضرورة تعميق معان معينة

إن هناك قضايا لا بد أن تأخذ عند المسلم العادي ، فضلاً عن رجل الدعوة ، طابع المذاهب الأصيلة العميقة ، من ذلك أن ينظر المسلم إلى الأنظمة العالمية ، فضلاً عن الأديان الباطلة ، نظرة صحيحة ، فيعرف تفاضلها وبطلانها وسفاهتها وغرورها ، بحيث يأخذ كله مطابقاً لا يعرف تردداً . ولا يتبل أخذاً أو رداً . إن على كل مسلم أن يعيش في بيئة لها مناقشاتها ولها آراؤها ولها اتجاهاتها الدينية أو المذهبية أو السياسية ، أن يكون عازقاً بأبعاد ذلك ، وأن يكون عنده لكل سؤال جوابه ، فإذا قبل كلها كان الجواب كلها . ثم على كل مسلم أن يكون واضحاً لديه ماذا يريد ، ما هي معالم دولته ؟ ما هي ميزاتها ؟ وما هي ميراثاتها ؟ وما هي آثار قيامها ؟ وكل ذلك ينبغي أن يكون في غاية الوضوح ، ونحن هنا لا نريد أكثر من أن ننه على ضرورة ذلك ، ولكن كحالة لوضع أساس هو بمثابة نموذج نذكر بعض الجواب مع ملاحظة أن كل هذه الأمور مفصلة في أمكنة أخرى من دراسات الحركة الإسلامية المعاصرة أو دراسات الكتاب الإسلاميين .

فمثلاً بالنسبة للفكر الرأسمالي الغربي لا بد أن نركز على بعض النقاط من مثل :

١ - إن الفكر الرأسمالي الغربي القائم على حرية الإنسان وعلى حرية رأس المال وعلى تحقيق رغبات الأكثرية عاطفية في أصل التصور لطبيعة الإنسان ، فالإنسان عهد الله وليس حراً ، وإن رأس المال ليس من حقه أن يربح بمجرد أنه رأس المال وإن أهواء الأكثرية لا يصبح اعتيادها ، وإن حرية الإنسان وحرية رأس المال وقرار الأكثرية . كل ذلك لا بد أن تفقده

شريعة الله ، وتضبطها حدوده ، حتى لا تصبح الحرية فوضى في أي جانب ، وحتى لا يصبح رأس المال مستعبداً ، أو مستظلاً ، وحتى لا تنطلق الأهواء بلا ضوابط ، وإن الإسلام هو الصيغة الكاملة التي وضعت حرية الإنسان ، وحرية رأس المال ، ورغبات الأكثرية في إطارها الصحيح .

٧ - إن العالم الإسلامي يحوى في طياته عوامل تطوره الأسوأ أو الأحسن بأن واحد ، وفي هذا مكن من مكامن الخطر فيه ، وإن الإسلام هو الذى يطور الإنسان في كل شيء نحو الأهداف .

٨ - إن المجتمع الرأسمالى ونظامه بشكل منهجاً ملائماً للشهوات ، وهو نقطة الخطر فيه على انتشار الإسلام ، ولكنه يبنى أجود من غيره للكلام عن الإسلام بسبب الحرية المعطاة فيه وليس ظاهرياً .

٩ - إن المجتمع الرأسمالى يحوى في طياته من مظاهر القوة والمقاومة الكثير بسبب من الشورى الحرة التى تجعل إمكانية الاستثمار في كثير من الأخطاء معلومة ، ولكنه في طياته كذلك عوامل الانهيار ، وهذا صيغى الإسلام فرصة لانتصاره التام على العالم ، ومن زمن يهد كتب شينجلر الغربى كتابه الكبير : سقوط الحضارة الغربية .

١٠ - إن مظاهر التقدم المالى في النظام الرأسمالى وبريق الحرية عند الغربيين لا ينبغي أن يحجب عن أبصارنا . إن ذلك قام على تعيد شعوب كثيرة واستلاب خيراتها من خلال استثمار قديم وحديث ، ومن ثم فإن مظاهر العبودية موجودة في هذا النظام بأشكال شتى .

وبالنسبة للفكر الشيوعى لا بد أن نذكر بعض النقاط من مثل :

(أ) إن كل المنطقات التى انطلقت منها الشيوعية كانت منطقات خاطئة إن في قدم المادة أو في فضل القيمة ، وإن كل ما بذت عليه الشيوعية على ضوء المنطقات لم يكن صحيحاً ويسير على الطريق المعاكس لاحتياجات

الإنسان ، وإن ما جعلته الشيوعية هدفاً كان خاطئاً وما جعلته طريقاً لتحقيق الهدف كان خاطئاً . وتفصيل ذلك في غير هذا المقام . أما الإسلام : فنطلقته وما انبثى عنها وأهدافه والطريق إليها كل ذلك كان صحيحاً .

(ب) إن الشيوعية غير قابلة للتطبيق ، وإن أمكن تطبيقها في بعض الظروف وفي بعض الأزمنة فإنه يستحيل تطبيقها في كل زمان ومكان على عكس الإسلام الذي يصلح للتطبيق في كل زمان وفي كل مكان .

(ج) إن الشيوعية أطلقها عقد الحقد والحسد وبعض الملايسات وبعض الظروف والإسلام يرى من ذلك ، لأنه هدى الله رب العالمين . ومن ثم فكل تعميم من تعميمات الشيوعيين يخرج الإسلام منه ، سواء في ذلك نظرياتهم التاريخية وغيرها ، فالإسلام الذي أوجد ملكية الأمة لأنواع من الأراضي منذ مئات السنين ، كما حدث في سوريا والعراق وأراضي الشام ومصر لا يمكن أن يدخله أحد في تعميم من التعميمات القاصرة .

(د) إن الشيوعية هي أفظع استعباد للإنسان في فرضها على الإنسان فكراً بشرياً خاطئاً أو في فرضها على الإنسان تنفيذ مخططات الدولة في كل شيء على خلاف الإسلام فالنظام الرباني الذي أعطى الإنسان من الحرية كآلاتها دون الحرافاتها .

(هـ) إن الشيوعية تتراجع في التطبيق نحو الخلف بدلاً من أن تتقدم ، فهي عدا عن كون أصحابها لم يستطيعوا تطبيقها حديثاً ، مع أن الدولة بأيديهم ، فهم عاجزون عن السير البطيء نحو تطبيقها ، بينما الإسلام وجد من طبقه خلال العصور ، وقد استطاع أن يسع العصور كلها .

(و) إن الشيوعية تقوم على التفصيل وعلى الوعود ، وإن من استجاب لها على أرضنا إما إنسان خائن أو إنسان جاهل مفر به .

(ز) الشيوعية تقول للعامل : أيها العامل إن صاحب رأس المال يسلب منك
ليرة في اليوم ، فضح بحياتك من أجل روسيا لتسلبك روسيا في المستقبل
كل شيء ، حرمتك وكرامتك ومالك وإنسانيتك .

أما الإسلام فيقول للعامل ولرب العمل : عليكما أن تحققا التعامل
العاقل ، وأنا الكفيل لهذا العدل ، وأنا الكفيل لكل التوافق .

(ح) إن الشيوعيين يفعلون مع غيرهم الكثير مما فعله في تعاملنا مع الآخرين
من غير المسلمين ، ولكن شتان بيننا وبينهم . فنحن نفعل ما نفعل بأمر الله
الذي خلق كل شيء وأمرنا أن نفعل ، وهم يحاربون الله ورسوله
والمسلمين ويريدون أن يتصرفوا في الناس على أهوائهم .

(ط) إن كل حجة يقولها الشيوعيون ضد الرأسمالية ، وكذلك العكس ، ليس
للإسلام علاقة فيها . تلك حجج مادية تقابل حججاً مادية في مجتمع
مادي ، والإسلام شيء آخر . فما أكرر غفلة المسلم عندما يفهم نفسه مع
أحد الطرفين .

هذا نموذج على بعض المعاني التي ينبغي أن نركزها في عقل كل مسلم ،
بل كل إنسان حول النظامين العالميين الكبيرين ، ومع هذا فلا بد من التركيز
على كل فكر خاطئ يواجه المسلم في بيئته . فالأمة الإسلامية أفرقت على
ثلاث وسبعين فرقة ، وبعض هذه الفرقة يواجهها في بيئات كثيرة ، فلا بد
أن نكون قادرين على إقامة الحجة بالحق .

كما أن تيارات كثيرة تصادمت واتجاهات سياسية كثيرة تواجهنا .
ولا بد أن يكون المسلم قادراً على مواجهة ذلك بقوة حجة وسمعة بالية .

الدرس السادس والعشرون

في الترتيبات المالية

قال أحد وزراء آل عثمان : (يجب أن تكون الخزائن مملأة والجنود صائرين) . هذه الكلمة من أعظم الكلمات التي ينبغي أن تكون على ذكر من كل عامل للإسلام ، وهذا يقتضى إيجاد ترتيبات مالية من أدوات الحركة للمسلمين من مثل :

(أ) الزكوات : ذكر الأستاذ البنا في مذكراته موضوع تنظيم زكوات المسلمين . وذكر لائحة يمكن أن يستفاد منها في هذا الموضوع . والمفروض بشكل عام أن تنظيم زكوات الجماعة . وأن نحاول الجماعة كذلك أن تأخذ زكوات أو بعض زكوات أصدقائها من المسلمين ، والمهم مع هذا أن نعرف الجماعة كيف تصرف في أموال الزكاة التصرف الذي يعطى أعظم مردود يخدم دين الله ويخدم المسلمين . فكثيراً ما يحدث أن بعض المسلمين لا يرضون وضع الزكوات مواضعها ، أو لا يرضونها بما يعطى المردود الأعظم . وأى تصرف في أموال الزكاة يجب أن يكون على ضوء الفتاوى المصنفة لدى أئمة المسلمين ، وأن لا تسمح لقرش أن يصرف بتساهل . ولا بد أن يتم بين قيادة المركز وقيادة الشعة وقيادة الجماعة اتفاق حول السياسة العامة لمصارف الزكاة .

ومن أهم ما تصرف به الزكوات قضية الاتفاق على طلاب علم ليكملوا التحصيل الشرعى للحكمة الإسلام . وكذلك من أهم ما تصرف به الزكوات قضية الترويج للدعوة إلى الله وقضية الجهاد في سبيل الله . وهناك الحالات التي ينبغي أن نحل بها مشاكل الإخوان المالية في إعطاء حامل رأس مال يحتاجه ، على أن يعطاه تمليكاً ، وقد أجاز فقهاء

المسلمين أن يعطاه في الظاهر باسم قرض . ومهما قلنا في هذا المقام فإنه قليل ، وعلينا أن نسلم صندوق الزكاة لمن يجمعون بين أعلى درجات فقه الدعوة وأعلى درجات الفقه والتقوى . والملاحظ أن الأستاذ البنا اعتبر من واجبات الأخ العامل الاشتراك في صندوق الحج والاشتراك في لجنة الزكاة متى كان مالِكاً للتصايب .

(ب) الاشتراكات : ليس هناك من مرحلة من مراحل الانقسام للجماعة إلا وفيها اشتراك ، لقد ذكر الأستاذ البنا أثناء الكلام عن الانضمام العام للجماعة ، هي أدنى درجات الانضمام حيث يكون الأخ فيه أخاً مساعداً : (ينعهد بتسديد الاشتراك المالى الذى يتطوع به للجماعة ، ولنائب الحق في إعفاء من يرى عذرته بالنسبة له من بعض الأعضاء) . من هذا التعبير يرى أن الأخ المساعد هو الذى يحدد المبلغ الذى يرغب أن يتطوع به ، إن للجماعة أن تعفيه من الاشتراك في بعض الحالات ، والملاحظ أن الأستاذ لم يحدد في هذا المقام الجهة التى لها حق التصرف في هذا النوع من الاشتراكات ، كذلك أثناء الكلام عن الأخ العامل ، لكنه أثناء الكلام عن الأخ المجاهد قال أثناء تعداد واجباته (والاشتراك المالى في مكتب الإرشاد) وبالإمكان أن نقول نتيجة لذلك : إن الأخ المجاهد فما فوق ينبغي أن يكون جزء من اشتراكه لقيادة الجماعة العليا . على كل فبالإمكان إيجاد نوع من التوزيع العادل في موضوع الاشتراكات بحيث يسمع احتياجات إنفاق الشعبة والمركز وقيادة الجماعة .

(ج) صندوق الدعوة : ذكر الأستاذ البنا أن من واجبات الأخ المجاهد (والاشتراك في صندوق الدعوة والوصية بجزء من تركته لجماعة الإخوان) والذى نراه في شأن صندوق الدعوة أن يوجد لكل أخ مجاهد فما فوق في بيته صندوقاً خاصاً ، كلما أراد أن يتبرع في سبيل الله وضع فيه شيئاً ، وشجع أبنائه وزوجته ومن حوله على أن يضعوا فيه شيئاً ، وتحدد الجماعة يوماً سنوياً ، وليكن في رمضان ، لفتح صندوق الدعوة ، ويجب أن تكون حصيلة هذا الصندوق لقيادة الجماعة العليا ، على أنه

يمكن أن يفتح هذا الصندوق في أي لحظة إذا حدث شيء طارئ ،
أو وضع عارض احتاجت به الجماعة إلى مال .

(د) المشاريع : لو حظ في بعض الأقطار أنه ليس من المصلحة أن تمتلك
الجماعة ملكية خاصة بها لاحتمال المصادرة : ثم لأن كثيراً من المشاريع
العامة للجماعة آلت ملكيتها لأفراد لأسباب شتى ، ومع ذلك فهو
موضوع لا بد منه أحياناً ، فلتكن أمثال هذه الأمور خاضعة لأشد حالات
الضبط والدقة .

(هـ) المساعدات : قال الأستاذ البنا : (ولن تقبل إلا من عضو أو محب -
ولن يعتمد على الحكومات في شيء . ولا تجعلوا في تربيتكم في
منهاجكم ذلك . ولا تنظروا إليه ولا تعملوا له . واسألوا الله من فضله إن
الله كان بكل شيء علياً) . على أنه لا بد من التفريق بين صندوق الجماعة
والمشاريع الإسلامية العامة ، فالكلام هنا عن صندوق الجماعة الخاص
فقط يجب أن يصحح : لاشك أن لعمال أهميته الكبيرة ، ولكن تعليق
الأمور كلها على المال غلط كبير ، ومن ثم فإن الأستاذ البنا رحمه الله
صحح هذا الموضوع فقال : (أما الوسيلة لتحقيق ذلك - أي تجديد حياة
الامة - فليست المال . والتاريخ منذ عرف حتى الآن يحدتنا أن الدعوات
لا تقوم أول أمرها بالمال ولا تنهض به بحال) . إلا أن الأستاذ البنا بعد هذا
يقرر أهمية المال في مرحلة من المراحل ، وهذا كذلك تصحيح لغلط
من لا يرى أهمية للمال في كل المراحل ، لذلك يقول : (فهي تحتاج
إلى مال في بعض مراحلها . ولكن محال أن يكون قوامها ودعامتها .
فرجال الدعوات وأنصارهم دائماً المقلون من هذا المال . وسل التاريخ
ينيبك) . وأخيراً فإن علينا أن نلاحظ أن قضايا المال دقيقة جداً .
والتعامل المالي ينبغي أن يقوم دائماً على العدل والدقة وفي حدود الشريعة ،
ولا ترتب على موضوع المال مشاكل كثيرة .

الدرس السابع والعشرون

في أهمية التركيز على بعض القطاعات

ذكرنا في كتاب (في آفاق العالم) أن من أهم نظريات العمل نظرية المراحل الثلاث : التعريف والتكوين والتنفيذ ، وهناك ذكرنا صور تطبيق هذه المراحل الثلاث ، وهنا نقول : القاعدة الرئيسية للاستراتيجية المحلية لكل قطر والخطة المحلية تعتمد الموقف المناسب في قضية التعريف والتكوين والتنفيذ ، وهي مراحل دعوتنا كما حددها الأستاذ البنا مع الإعداد الكامل لكل وسائل تحقيق الأهداف بحيث نكون جاهزين لكل وضع . وعلى هذا فكل قطر يرسم خطته على ضوء الخطة العامة الشاملة للعالم الإسلامي ، وموقفنا من كل نظام من أنظمتها ، وبالتالي تتحدد الصورة التي نختارها من صور السير في موضوع التعريف والتكوين والتنفيذ . وفي موضوع التعريف والتكوين ينبغي أن يلاحظ ما ذكره الأستاذ البنا من ضرورة الوصول إلى عقول الناس وقلوبهم ، فكل تنفيذ على غير هذا الأساس غلط ينبغي أن لا يقع فيه ، وهذا يقتضي شيئين :

١ - مسح الأمة كلها .

٢ - حسن الخطاب لكل طبقة من طبقاتها ورسم خطة عمل في كل دائرة .

وأهم ما ينبغي ملاحظته في استمرار الإسلام متوقف على كسبنا للأجيال الناشئة من طلاب وضيهم ، فيقدر وجودنا في هذه الطبقات يكون مستقبل الإسلام ، وإذا فشلنا في الوصول إلى هذه الطبقات ووصل إليها غيرنا ، فمعدننا تكون الطامة .

إن هذه الطبقات هي أكثر الطبقات استعداداً لقبول الخير ، وهي أكثر الطبقات استعداداً للتلقّي والتفصّحية ، ومن ثمّ فينبغي أن تكون جهودنا فيها كبيرة ورعايتنا لها كثيرة ، وألا نتخلّى عن متابعة تربية الأخ في أي مرحلة حتى نوصّله إلى مرحلة النضج .

ولنلاحظ ما يلي :

(أ) إن على الدعوة إلى الله أن يغطوا كل قطر بهذه الدعوة ، غير أن هناك جانباً يجب أن يعطوه من الأهمية أكثر مما يعطونه لغيره ، هذا الجانب هو مراكز التجمع القطري والعالمي ، كالجامعات ومعاهد المعلمين والتكليات وبعض معاهد الدورات . أمثال هذه المراكز يكون فيها عادة من كل القطر أو من كل المنطقة ، والجامعات العالمية يكون فيها عادة عناصر من جميع أنحاء العالم ، أمثال هذه المراكز يجب أن تغطى بالعمل أكثر من غيرها ، وأن يركز عليها أكثر من غيرها ، وأن يرقى الأفراد المنتمون للدعوة فيها إلى أعلى مستوى ، لأن هؤلاء يشكلون القيادات الحقيقية للناس ، ولأنه هؤلاء يمكن تعميم الدعوة بشكل عفوي في القطر بالنسبة لمراكز التجمع القطري ، وفي العالم بالنسبة لمراكز التجمع العالمي .

(ب) الطلاب هم أجيال المستقبل . وبغدر وصول الدعوة الإسلامية إليهم نحكم على مدى كون المستقبل للإسلام ، ثم هم عادة الذين يمدون الدولة بكل ما تحتاجه من اختصاصيين ، وبغدر ما تستطيع الحركة الإسلامية أن تصل إلى الطلبة وتحسن توجيههم نحو الاختصاصات التي تحتاجها الأمة الإسلامية تستطيع الحكم على مدى نجاحنا ، ثم إن الطلاب وسيلة هامة من وسائل الحركة في اللحظة المناسبة ، ولذلك كان التركيز على الطلاب أهم جانب عندنا على الإطلاق على أن لا نكسب الأخ طالباً ونخسره خريجاً أو موظفاً .

إن الشباب والطلاب شباب أذاه التنفيذ الأولى ، لأنهم أقلر على
التضحية وأكثر شجاعة ، فالأولاد مجبنة مبغلة ، وهؤلاء لا زوجة لهم
ولاولد . وعلى هذا يجب أن نعطي الطلاب أهمية خاصة .

(ج) إذا كان صراعنا مع الفكر الرأسمالي على بعض طبقات الأمة المحدودة
العند فإن صراعنا مع الفكر الشيوعي ينصب على العمال والفلاحين «
وعلينا أن نربح معركة الإسلام في الجميع بإحداث الأجهزة التي تعمل في
كل مكان .

(د) لقد استطاع أعداء الله أن يجعلوا جيوش الأمة الإسلامية ضد هذه الأمة «
وعلينا أن نعمل في هذه الجيوش من خلال الدعوة والتربية حتى نرجع
هذه الجيوش إلى الإسلام «

الدرس الثامن والعشرون

وصايا

(أ) احترام الصفة والعضوية : نحن مسلمون مؤمنون ، وهذه الصفة يجب أن يحترمها كل منا كأعظم قيمة في هذا العالم ، بصرف النظر عن جاء أو مال أو أى شيء آخر . قال عليه الصلاة والسلام : (رب أشعث أخضر منطوق بالأبواب ، لو أقسم على الله لأبره) . رواه مسلم وفي الحديث الذى رواه مسلم : (بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم) .

إن علينا أن نعطي هذه المعاني مداها في أنفسنا ، فنحب المؤمن لصفة الإيمان ، ونحترمه لصفة الإيمان ، وألا نفضل عليه أحداً لصفة غير الإيمان ، فلا تمهيل قلوبنا ولا أعيننا إلى أهل الدنيا بسبب دنيائهم . قال تعالى : « واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا » .

فإذا كان هذا في حق المسلم العادى لصفة الإيمان والإسلام ، فكيف إذا اجتمع مع هذا صفة زائدة على ذلك في عصر مثل عصرنا للعامل فيه أجره الكثير كصفة عامل أو نقيب أو فوق ذلك بشهادة الجماعة من باب (إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان) .

إن هذا بلا شك يقتضى منا احترام هذه الصفة احتراماً زائداً . وعلينا أن نتخلص من أمراض شعبنا في ازدراء الأئمة أو ازدراء أصحاب

الفضل . ففى الحديث : (لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو فضل) .
إن احترام صفة الإيمان وصفة العضوية للأخ يجب أن تعطى أهمية كبرى
فى تربيتنا وفى سلوكنا . على أنه يجب كذلك لتكون للمسألة وزنها
الحقيقى ، أن لا تعطى صفة لإنسان لا يستحقها ، وأن يعرف الصغير
والكبير أن الصفة لا تعطى لإنسان إلا بحذارة . وعندما تعطى وقد تحقق
بما يزيد على أصل تحقق الرجل العادى بمجرد الإسلام والإيمان بمعناها
العام .

(ب) الإمرة والخدمة والموافقة : وما يجب أن يعرفه الكبير والصغير وأن
يكون جزءاً من تربيتنا : أن الإمرة عندنا خدمة ليس إلا . وهذا يجب
أن يعرفه الأمراء أكثر من غيرهم ، لأن عليهم أن يكونوا أكثر خلق
الله تواضعاً للمؤمنين ، وأكثر خلق الله خدمة للمؤمنين ولإخوانهم .
وتعنى هنا بالخدمة بأوسع معانيها حتى الخدمة بصنع الطعام والرعاية .
إن الأخ الأكبر هو بمثابة الأب والأم الصادقين ، لا تجد عندهما فرقاً
من ابنهما ، ولا يأتفان من خدمته ، ولا من أكل بقية طعامه . هذا كله
مع المحبة والمودة والعطف والرحمة . بهذه الروح يتعامل الأخ الأكبر فى
العضوية مع الأخ الأصغر فى السن أو فى العضوية ، بل فى كثير من
الأحيان يتخلى عن رأيه فى الأمور العادية والدينية لو رأى إخوانه الأصغر
أو المكافئين . وهذا كله من أدب الأخ الأكبر . ولكن أدب الأخ
الأصغر يجب كذلك ألا يغيب عنه ، فلا بد من أن يكون الأدب
شعار الكبير والصغير فى هذه الدعوة . ولتعلم الأخ الأكبر أن إخوانه
إذا أحسوا منه بشئ من العنجهية أو الكبر - وما أشد إحساس البشرىة
بمثل هذا - فإن هذا بسبب مباشرة أزمة ثقة قد تشمل إنباء الثقة بالجماعة
كلها من خلال تصرف غير مشروع أو غير أدبى أو غير رحيم .
ولا يجوز للأخ أن يستغل صفة العضوية أو اختياره للإمرة فى استخدام
الآخرين أو فى فرض نوع من التعامل الظالم أو المتعجرف على إخوانه .

وليعلم أنه حتى في الصلاة أجاز بعض الأئمة للإنسان نية المفارقة ، فكيف فيما سوى ذلك من سير لا يقوم إلا على القناعة الكاملة للأخ بصحة السير . إن سيرنا يقتضي من الأخ فيما أن يضحى بحياته أحياناً دون أن يكون هناك أي سلطان مادي ، بل هو خوف الله وحده . وعلى هذا فلا يجوز أن يتصرف مع بعضهم إلا بمنتهى الرحمة ومشاعر الخلدية المشتركة . وهناك ظاهرة خطيرة تظهر أحياناً وهي :

أن بعض الإخوة القيادين يكثرون من استعمال الأمر بفرض فرض السيطرة . وهذا جهل كبير ، فإن المسلم لا يصدر أمراً إلا مضطراً ، لأنه يخشى إن كان أميراً حقاً عند الله أن يعاقب المخالف بشيء من الفتنة . لذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا قواداً ورواً أحد المسلمين في المعركة تصرف تصرفاً غير مأمور به ، فلمهم كانوا يميزون فعله ، خشية أن يعاقبه الله ، أو يعاقب الله الصف المسلم كله مخالفة الأمر . إن الأمير المسلم لا يستعمل صيغة الأمر إلا إماماً ، ولضرورة الدعوة — وفي هذا المقام نذكر بعض الأمراض من مثل المشاكسة أو الرغبة في الموافقة على كل حال ، أو الدوبان في الشخصية على حساب الحق ، إن هذا كله مرفوض ، فأدبنا الإسلامي هو الموافقة والمطابقة في الخير ، أخرج الشيخان وأبو داود والنسائي عن أبي موسى قال : بعثني النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذاً إلى اليمن ، فقال : (ادعوا الناس ويشراً ولا تنفروا ، ويسراً ولا تعسروا ، وتطوعاً ولا تخلفوا) فليست المشاكسة من آدابنا ، ولكن لا يجوز أن تكون الموافقة في الباطل أو على حساب الدعوة . إن لكل أخ شخصيته المستقلة ، ومضى أحسن بانحراف في الدعوة أو في السلوك أو في الأخلاق ، فينبغي أن يعمل حتى ينتهي الانحراف . أما في الأمور العادية أو في الأمور الاجتهادية فالموافقة هي أدبه العام . والمطابقة في الخير هي الأصل في علاقات المسلمين بعضهم مع بعض ، تلك كانت سنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

(ج) البركة في طاعة القيادة الراشدة : لا نحتاج إلى التذكير الطويل في أن طاعة الأمير المسلم الصالح فيها بركة خاصة ، وكثيراً ما يحدث أن يتصور الناس أن في المخالفة الخير ، ويكون العكس في ذلك ، ومن رأى ثمار صلح الحديبية وموقف المسلمين الابتدائي منه عرف بركة ذلك ، فعلى الإخوة أن يلاحظوا هذا ، وأن يعرفوا أن القرار النابع عن قيادة راشدة فيه البركة . وقد يبارك الله في القليل فيجعل فيه خيراً كثيراً . وقد يحقق الله الكثير فلا ينتفع فيه أحد ، فليلاحظ الإخوان ذلك وليحرصوا عليه .

(د) في فن الإدارة الحديث يذكر بحث الإشراف ونطاق الإشراف والحد الأعلى لطاقة المشرف ، ويذكرون أن كل نوع من العمل يحتاج إلى نوعية معينة من المشرفين ، وأن المشرف له طاقة لا يتعداها ، فإذا تعداها فشل في الإشراف ، ومن هنا فإننا نطالب إخواننا قيادة وصفاً ألا يكلفوا إنساناً فوق طاقته ، وألا يتدب إنسان نفسه لعمل فوق طاقته ، لأن ذلك سيكون على حساب سلامة العمل حتماً .

(هـ) أي عمل من الأعمال لا بد فيه من تخطيط وتنظيم وتنفيذ ومتابعة ، وفي عملنا الإسلامي لا بد من هذه الأشياء كلها مع غيرها ، ومهمة الصف التنفيذ بالدرجة الأولى ، ومهمة القيادات التخطيط والتنظيم والمتابعة والتدريب بالدرجة الأولى ، والقيادة التي لا تتقن هذه الأشياء فاشلة ، والصف الذي لا يحسن التنفيذ فاشل ، ومن أجل الكمال في هذا وهذا فإننا نوصي القيادات العليا للجماعات الإسلامية بأن توزع وقتها العمل : فيما بين التخطيط والتنظيم وتدريب الملاكات المؤهلة للنجاح في أعمال الجماعة ، كما تعلى جزءاً من وقتها للمتابعة والملازمة على سير التنفيذ .

دعونا نفترض أن عند قائد ما سبعين ساعة في الأسبوع ، إن عليه في هذه الحالة أن يوزع هذه الساعات بين التخطيط وتطوير التنظيم والمتابعة والتدريب ، وإذا لم يفعل فإن قصوراً كبيراً لا بد أن يظهر .

(و) كثيرون من القياديين يضعون أوقاتهم في تنفيذ أعمال يستطيعها غيرهم لو أنهم أحسنوا توجيهه وتدريبه ، هذه انقيادات في الغالب لن تحصل إلا بالفشل .

إن قلرة الفائدة لا تظهر في شيء كظهورها في تحريك أكبر قسم من الناس في العمل مع ترشيدهم ونفريتهم من الكمال .

(ز) عندما ذكر الأستاذ البناسات دعوة الإخوان المسلمين ذكر من جهلتها : إشار الناحية العملية ، فقال : وأما إشار الناحية العملية على الدعاية والإعلانات ، فقد أثارها في نفس الإخوان ودعا إليها أمور منها : ما جاء في الإسلام خاصاً بهذه الناحية بالذات ومخافة أن تشوب هذه الأعمال شوائب الرياء ، فيسرع إليها النلف والفساد ، والموازنة بين هذه النظرة وبين ما ورد في إذاعة الخير والأمر به والمسايرة إلى إعلائته ليتعدى نفسه أمر دقيق قلما يتم بتوفيق . ومنها : نفور الإخوان الطيعي من اعتماد الناس على الدعاية الكاذبة والترويج الذي ليس من ورائه عمل . وما أنتجه هذا في الأمة من أثر سيء ، وتضليل كبير وفساد ملموس . ومنها : ما كان يخشاه الإخوان من معالجة الدعوة بخصومة حادة أو صداقة ضارة بكون عن كليهما تعويق في السير أو تعطيل عن الغاية .

كل هذه أمور وضعتها الإخوان في ميزانهم وآثروا أن يسهروا في دعوتهم يجد وإسراع وإن لم بشهر بهم إلا من حولهم ، وإن لم يؤثر ذلك إلا في محيطهم ، هذا كلام الأستاذ البناسات والتجربة الإخوانية لم تأخذ مداها ، ثم جاءت التجارب التي مر بها الإخوان ، فأثبتت أن كلى تقريط بهذا الموضوع إهمال مميت ، ومن ثم فعلينا أن نفر في كثير من الأحوال من كل مظهر ومن كل عنوان عريض . فالعنوان الكبير يطالب أصحابه بحججه ، والعناوين الصغيرة يطالب أصحابها بحججها ، وعلينا أن نفر من المظاهر العامة مع القاعلية مع ملاحظة ما ذكرناه سابقاً من أن التعميمات تحوى في طياتها خطر الجمود أو خطر التفسير الخاطيء .

الدرس التاسع والعشرون

في تقييم المرحلة التي تمر بها الأمة الإسلامية

بشكل عام فإن الإسلام يمر في مرحلة الجراح الحتمية ، فإن تحرك المسلمون نحو الأمام جرحوا ، وإن تحركوا نحو الخلف جرحوا ، وإن تحركوا جانبياً جرحوا ، وإن راوحوا في المكان جرحوا ، وإن سكثوا عاثوا ، وعلى الحركة الإسلامية أن تلاحظ هذا الوضع الصعب وهي تتحرك ، ولا يعني أن هذا سيستمر ، ولا يعني أنه لا حل ، بل علينا أن نعرف طبيعة المرحلة التي نحن فيها لنحصل لأواعها ونحس الخروج منها ونكون حركاتنا على ضوء هذه المعرفة ومكافئة لهذه المرحلة ، ومن أجل هذا فإننا نحب أن نسجل مجموعة من المعاني ينبغي أن تلاحظ في هذه المرحلة .

١ - أن يكون التركيز الأول في العمل الإسلامي منصباً على وجود الوارثين الكاملين ، أي الثواب ثم النقباء والمجاهدين والأنصار من خلال التركيز على العلم والتربية وتفهيم الإسلام .

٢ - وفي مرحلة الجراح الحتمية يجب دعم الحركات الإسلامية والاتجاهات والمؤسسات ذات الطابع غير السياسي ، لأن بقاء هذه الحركات واستمرارها عامل مهم في بقاء الإسلام .

صحيح أن ظهور هذه الحركات قد يكون عامل إبعاد عن الانخراط في الحركات الإسلامية الشاملة العمل . ولكن هذه المرحلة تبقى أكثر الأشياء أهمية هي بقاء الإسلام واستمراره ، وذلك بوجود من يؤمن به ويلتزم ، وعلينا أن نبذل جهداً للتطوير والتفهيم .

٣ - ومهما استطاعت الحركة الإسلامية أن توجه الحكومات في الأقطار الإسلامية نحو مزيد من التصنيع ، ومزيد من الإنتاج الحقيقي ، ومزيد من الارتقاء في الاختصاص ، فعلياً أن تفعل ، لأنه بفعل استغناء الأقطار الإسلامية عن الحضارة الغربية فإن نجاح الإسلام في المستقبل يكون أكثر وقدرة الأمة على إثبات ذاتها يكون أكبر .

٤ - وقد دأبت الدول الاستعمارية على أن تنشئ حركات تروّض عن خلالها أن تقطع الطريق على الإسلام الواعي الشامل ، ودأبت على أن تدغم هذه الحركات بكل وسيلة ، وقد يكون منسباً أن تحاول الحركة الإسلامية أن تغزو فكرياً هذه الاتجاهات .

٥ - وإذا استطعنا أن نرجح في كل عملية انتخاب تجري الجانب الذي يمكن أن يؤدي خدمات أكثر لصالح الإسلام ، فعلياً أن تفعل .

٦ - وكل ذلك يجري وعمل الوارث قائم على قدم وساق في تخريج طبقات النقباء والجهاديين والأنصار مع توجيه طاقات هؤلاء وتوجيهها كلى على حسب استعداده في أنواع الجهاد على ضوء الخطة العامة للمسلمين في القطر أو في العالم .

٧ - وحتى الآن لم يسجل على حركة الإخوان المسلمين ولا يستطيع أحد أن يسجل أنها قبلت أي مساعدة خارجية من دولة أو حكومة . وتلك وصية الأستاذ البنا : ألا يضع أبنائه هذا في منهاجهم أو يفكروا فيه ، تشير إلى ذلك لأن إغراءات المساعدات كثيرة جداً مع أنها ممتلئة خطير ، ومن ثم اقتضى ذلك التنويه عنها : إن مجرد قبول المساعدات الخارجية يجعل الجهة الآخذة أسيرة للجهة المدة ، لأن الحركة عندما توسع أعمالها بناء على هذه المساعدات تصبح مضطرة للخضوع الكامل لهذه الجهة في مقابل هذا التلقّي أو أنها مضطرة لأن تبيع نفسها لجهة أخرى . وهذا كله سيكون على حساب المبادئ ، ثم إن أي جهة من الجهات تقدم مساعدات تريد كشف حساب أو أنها تدفع لتحقيق أغراض . . وهذا وهذا يجعلك

مكتشفاً أمام العالم وأمام أجهزة الرصد العالمية وبالتالي فإنك إما مهدد
بفضيحة أو معرض لاستئصال . هذا عن كون حركة الإخوان المسلمين
لا يمكن أن تنفذ استراتيجيتها اتفاقاً تاماً مع أى نظام ، ومن ثم فإن
قبول المساعدة غلط كبير للمستقبل وحتى لو تطابقت استراتيجية دولة
ما مع حركتنا داخل قطر وكانت المساعدات تؤدي إلى دفع ما نحو الأمام ،
فإن ذلك يكون على حساب إرجاع الحركة إلى الوراء في يوم من الأيام .

٨ - وكثيراً ما تضغط الأحداث على الحركة الإسلامية ليكون لها موقف
سياسي معين ، وكثير من أبناء الحركة يرضون بذلك ، لأن إعلان
الموقف السياسي هو مظهر إثبات الوجود عندهم ، وكأن إثبات الوجود
هو الهدف أو هو هدف ، وهذا غلط لأن الحركة الإسلامية ليست
حركة مهمتها تسجيل المواقف في خضم الصراع السياسي . ذاك نوع
من أنواع الرياء لا يجوز أن يكون موجهاً لتصرفات المسلمين . إن
الموقف السياسي المعلن عنه له تبعاته الثقيلة الهائلة ، فقد يضطر آلاف
من الناس هم وأسرهم لتحمل أوضاع صعبة بسببه ، ومن ثم فالأمر يمكن
الموقف تقتضيه أمور جوهرية ، ولا بد منه ، فينبغي أن نحاط فيه ،
وحتى في حالة اتخاذ موقف فينبغي أن يكون بعد الاطمئنان إلى أن ذلك
لن يترتب عليه ضربة ساحقة أو عتبة تشل استمرارية العمل نحو الهدف
وضمن الخطة . هذا شيء وأن تكون الأمور واضحة داخل الصف
الإسلامي شيء آخر . إن وضوح الفكر السياسي لأبناء الحركة الإسلامية
ووضوح المواقف الإسلامية الصحيحة للصف ونضج أبناء الحركة الإسلامية
في معرفة الصغرة والكبيرة يعتبر ركناً من أركان البناء للحركة الإسلامية .
إنه بقدر ما ينبغي أن نحترس من إعلان الموقف السياسي في عملية مجابهة
مع نظام ينبغي أن تكون مواقفنا واضحة داخل الصف ، وبقدر
ما نحترس من إعلان موقف سياسي باسم الحركة الإسلامية يجب
أن نعمل على إفشال المخططات التي تستهدف الأمة أو الإسلام أو
التي تؤثر أصلاً على تقدم الحركة الإسلامية .

٩ - يجب أن يعرف العالم أن الحركة الإسلامية إذا تعامل معها العالم بأخلاقية رفيعة فإنها ستعامله بأحسن منها ، لأن أدبنا أن نتعامل مع الغير بأحسن مما يعاملنا به ، وإن رسولنا عليه السلام أمرنا أن نحسن إلى أقباط مصر بمجرد أن هاجر أم سيدنا إسماعيل كانت من مصر ، ولجورد أن المقوقس أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فيها تعبير عن نية حسنة ، فأمة هذا هديها لا يمكن أن تتعامل مع الآخرين إلا بأرفع الأخلاقيات .

١٠ - وعلى الحركة الإسلامية أن تمتلك دائماً الجرأة على المبادرة والجرأة على اتخاذ القرار السياسي الصحيح ، مع ملاحظة الاحتراص الكافي في كل مبادرة أو قرار ، والذين لا يملكون الجرأة على المبادرة يكونون أبدأ عاجزين ، والذين لا يملكون الجرأة على اتخاذ القرار السياسي الصحيح يكونون أبدأ في الضيود ، والتوفيق بين المبادرة من ناحية وقدراتنا من ناحية أخرى في غاية الدقة . والتوفيق بين القرار السياسي الصحيح وطريقة التنفيذ على غاية من الدقة . وفي أي قرار خطير يجب أن يوضع له إطاره الأمني بشكل كامل .

١١ - وأياً ما كانت الظروف والأحوال فإن الدعوة إلى الإسلام وتفهمه والالتزام به هي وحدها البداية الصحيحة ، وبفكر تفهم الإنسان للإسلام والالتزام به واستعداده للقيام بواجبات ذلك يعرف على واجباته الإسلامية التي أحد أجزائها أن يربط الإنسان مصيره بالإسلام ، وأن يرتبط مع أمثاله من المسلمين برباط عقوي ، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد ، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ، (لأن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم)

١٢ - وعلينا دائماً أن نلاحظ أن مجموع ما يمكن أن نجابهه الحركة الإسلامية من ظروف أوسع من أن نخضع لقاعدة ، والمطلوب دائماً وهي عظيم واستيعاب شامل واستعداد واسع وتنظيم راق ومؤسسات قادرة على اتخاذ القرار السليم ، وقبل كل شيء وبعد هذه الارتقاء على أبواب العبودية لله عز وجل والتوكل عليه ، فإنها الموجه الأكبر .

١٣ - وأخيراً وأهم شيء بأن واحد هو أن تملك القدرة على كسب الثقة بأنفسنا وأشخاصنا واستيعابنا لما ينبغي تحقيقه ، وقدرتنا على إبرازها ، والإقناع فيه ، وقدرتنا على الرد على كل تهمة وكل شبهة . وهذا لا يتم لنا بدون الإخلاص الكامل لله ، والتمكن من الفهم والقدرة على العرض : إن أعداءنا يمكنون كل شيء لتشويه سمعتنا من الجرائد والمجلات إلى دور النشر إلى أجهزة الإعلام ، والعالم كله متواطئ تواطؤاً رهيباً ضدها حتى أن كل أجهزة الإعلام في العالم تكاد لا تذكر شيئاً له علاقة بأي تحرك سياسي للإسلام والمسلمين . وإذا ذكرته فإنها تذكره في سياق مشوه ، ونحن لا نملك أمام هذا كله إلا منفلاً واحداً على الناس هو أشخاصنا ، فإذا لم نكن نستطيع أن نملك الثقة التي تنقلب على كل الطروح المعادية وعلى أشخاص أصحابها فإننا نكون مغلوبين حتماً . إن الثقة بأصحابنا ينبغي أن تكون أقوى من العالم كله ، هذا وحده يجعل الإنسان يصم أذنيه عن النجاح العالمي والأكاذيب التي نملأ جو هذا العالم ، وذلك لا يتم إلا بمجموعة معان :

(أ) الإخلاص : إن النفس البشرية تشتم المعاني الخيرة والقدرة من عالم المعاني . كما يشتم الأنف الطيب والعفن من عالم المحسوسات ؛ ونعني بذلك النفس التي لا زال عندها بقية من الفطرة ؛ ومن ثم فالنفس تشتم الإخلاص كما تشتم الرياء ، فبقدر ما نتحقق بالإخلاص لله عز وجل تستروح النفس لأشخاصنا . والإخلاص باب واسع .

(ب) الاستيعاب لدعوتنا والتمكن من عرض أفكارنا بما يستطيع الواحد منا إقامة الحجة على أن طروحه هي الأجود والأقوى والأعلى ، وأن فهمه هو الأدق ، وأن ما يسعى لتحقيقه هو الأنفع والأصلح ، وأن ما يدعو إليه ممكن التنفيذ ممكن التطبيق ، وهذا باب واسع لا يلزم بيد الإنسان إلا بتوفيق من الله عز وجل ، هذا الباب سلاحه العلم والاطلاع والقدرة على المقارنة .

(ج) التنفيذ الهادى المقنع لكل ما ينهنا به أعداء الإسلام . فنحن حركة
 نهم بأنها تحمل الإسلام نفاقاً ورياء لتحقيق مصالح ذاتية لأشخاصها
 وهى نهمة تافهة ، فإذا كنا نحمل الإسلام نفاقاً ورياء فليفضل غيرنا
 وليحمله مخلصاً . فإذا كان غيرنا يحاول تحطيمه ونحن نحاول إقامته
 فكيف نهم ؟ ثم إن الطريق للوصول إلى المنافع والمصالح فى عصرنا
 ليست عن هذا الطريق بل الطريق إليها هى أن يترك الإنسان الإسلام
 ويترأ منه . وحركة لم ينل أصحابها من جواء حمل دعوتها إلا الاضطهاد
 المتواصل الذى يصل إلى الإعدام والسجن مدى الحياة حركة لا يمكن
 أن يكون أصحابها على نهمة . ونحن حركة يهتمها العملاء بأننا عملاء
 والجواب على ذلك سهل وبسيط . فهذه الحركة بدأت سيرها فى العشرينات
 ومنذ ذلك الوقت حتى الآن قلب النفوذ فى المنطقة من غرب لشرق
 ومن شرق لغرب ، فإذا كانت هذه الحركة لا تلقى إلا اضطهاداً ،
 أليس ذلك دليلاً على براعتها . وعليها أن لا نسمح لكبرياتنا الجريح
 أن يتعالى عن الإدلاء حتى يمثل هذه الحجج ، فكل كلمة لا بد أن
 نقابلها بالحجة ، ثم وبعد مثل هذا المنطق الهادى يمكن أن نتحدى العالم
 كله إن كان باستطاعته أن يلوث شرف موقفنا ، نحن حركة لم تعط فرصة
 التعبير عن مواقف ، ومع ذلك سجلت أنصع صفحات الشرف فى
 تاريخنا .

إن حركة مثل حركتنا تعرف عظمة أهدافها وتعرف صعوبة تحقيق هذه
 الأهداف وتعرف كم تحتاج إلى عتانة فى البناء وارتفاع فى الأخلاق - إن
 حركة مثل حركتنا لا تبالى فى النهاية إلا بشيء واحد هو وضوان الله عنها وعن
 أصحابها ، وميلدرك الناس عاجلاً أو آجلاً نقاء الحركة الإسلامية بإذن الله ،
 ونحن نسرع بذلك بقدر ما نستطيع كسب الثقة ، ولن يتم لنا ذلك إلا
 بمحنة الله ولتعبد له حق العبادة . قال تعالى : ولقد كتبنا فى الزبور من
 بعد الذكر إن الأرض يرثها عبادى الصالحون . إن فى هذا لبلاغاً لقوم
 عابدين ؟

الدرس الثلاثون

قواعد في الشورى والتنظيم

ملاحظة : هذا الفرس يكاد يكون تخصيصاً لمعان قد مرت ممناً من قبل ،
نذكرها هنا على شكل قواعد تضبط السير .

القاعدة الأولى :

لأنه لا بد من التفریق بين مرحلة التأسيس ومرحلة الوجود الكامل بالنسبة
لشورى . فعندما يوجد الداعية إلى الله ويبدأ الدعوة فيستجيب له الناس
لم يعرفوا بعد الأحكام ولا القواعد ولا الأساليب ولا الفرعيات ،
فقد يكون من المناسب لهذا الداعية أن يستشير هؤلاء في بعض الأمور ،
ولكن الشورى في حقه ينبغي أن تكون معلمة ، لأن هؤلاء ليسوا مرشحين
لإعطاء الرأي الكامل المستوعب للأحكام والزمان والمكان والأوضاع ،
ولكن إذا نصح هؤلاء علماً وعملاً ووعياً ودعوة فقد أصبحوا نظراء ،
وبالتالي فإن الشورى بالنسبة لهم أصبح لها وضع آخر .

القاعدة الثانية :

إن حزب الله لا يمكن أن يكون كله على درجة واحدة ، يرفع الله الذين
آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات . ولذلك فشيء عاды أن يكون بعض
الناس مرشحين لإعطاء الرأي في شؤون ، وآخرون مرشحين لإعطاء الرأي
في شؤون أخرى ، وهناك حالات كل نصف مرشح لأن يعطى فيها رأيه ،
ولذلك لا بد من قواعد تحكم قضية الشورى .

القاعدة الثالثة :

شيء عادي أن تنبثق عن الصف قياداته بالشورى ، و شيء عادي أن يكون ذلك ضمن قواعد ، و شيء عادي أن يوجد الأمير على كل مستوى في الجماعة (إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمرُوا أحدكم) .

ومن أجل الشورى من ناحية ، ومن أجل أحكامها من ناحية أخرى ، فإنه من المناسب أن نعطي الأمير على كل مستوى في حالة اختلافه مع القيادة المشاركة له في تحمل حق عرض القضية الخلافية ، أما على صف أدنى أو على قيادة أعلى لتبت في الخلاف ، وذلك من حق الأمير إذا اختلف مع الأكثرية المشاركة له في العمل .

القاعدة الرابعة :

إن الأساسين الكبيرين اللذين ينبغي أن يقوم عليهما التنظيم هما : الشورى والقواعد المتفق عليها ، فأما الشورى ففقوله تعالى : « وأمرهم شورى بينهم » . وأما القواعد المتفق عليها فلفظه عليه السلام : (المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً) . فالشورى هي القائد للجميع ، وهي الملزمة للجميع ، ومن ثم فلا بد أن تكون عندنا تصوراتنا الصحيحة لقضية الشورى في الإسلام وأن نعطي الشورى تضييقاتها العملية في سيرنا ، فبالشورى توجد القواعد التي تحكمنا ، وبالشورى يوجد القيود ، وبالشورى يعدل . وبالشورى يلغى ، وبالشورى توجد القاعدة البديلة . ومادامت القاعدة موجودة فهي التي تحكمنا ، وحيث لم توجد قاعدة فالشورى هي التي تحكمنا . وإذا أردنا أن نستأنس لفكرة نحكم القاعدة حتى تتغير فإنه يمكن أن نستأنس لذلك باستشارة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بدر - كما ذكرنا من قبل - فإنه استشار خشية أن يكون الأنصار مقتنعين أن حرجهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلزمهم وقت ذاك بناء على القاعدة المتفق عليها يوم بيعة العقبة الثانية أن عليهم أن يمنعوه إذا هوجم لا أن يهاجموا عدوه .

القاعدة الخامسة :

القاعدة الكلية في شأن الشورى داخل التنظيم هي : أن تعطى الشورى لأهلها وإذا أعطيت لأهلها فإن رأى أكثريةهم ملزم ، وإذا حدث خلاف فإن دائرة الشورى تنتقل إلى أعلى أو أدنى ، ويبقى رأى الأكثرية هو الملزم ، وإذا ما طرحت الشورى على دائرة ليس لها في الأصل حق الشورى فإن هذا الحق تعطاه بالطرح عليها ، كما حدث يوم أحد ، وهذه القضايا يختلف فيها الناس كثيراً ، ومن ثم فنحن نحتاج إلى تدليل عليها وتأكيد لمضموناتها حتى لا يكون هناك لبس في مسيرتنا التنظيمية .

إن الحركة الإسلامية هي تسير لإعادة استئناف الحياة الإسلامية لا بد أن يكون لها نظريتها الواضحة في فهم الشورى في الإسلام ، ولا بد أن تكون لها قواعدها التنظيمية المتفق عليها ، وبدون ذلك فإننا لا نستطيع السير الطويل المستمر ، وصيقي الصف قابلاً للتمزق الدائم ، على أنه ينبغي أن يكون واضحاً ، أنه لا شورى حيث يوجد النص وأن القواعد لا يجوز أن تخالف شرع الله ، فنحن في الشورى والقواعد محكومون بشريعة الله .

القاعدة السادسة :

قال تعالى : « فإن أرادوا فصلاً عن نراضٍ منهما وتشاور فلا جناح عليهما » . قال ابن كثير : (أى إن اتفق والد الطفل على فطامه قبل الحولين ورأيا في ذلك مصلحة له وتشاورا في ذلك وأجعا عليه فلا جناح عليهما في ذلك ، ويؤخذ منه أن أفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكتفى ، ولا يجوز لواحد منهما أن يستبد بذلك من غير مشاورة الآخر . قاله الثوري وغيره .

وهذا فيه احتياط للطفل وإلزام للنظر في أمره ، وهو رخص الله بعباده حيث حجر على الوالدين في تربية طفلتهما ، وأرشدتهما إلى ما يصلحهما ويصلحهما .

من الآية وشروحها ندرك قاعدة مهمة من قواعد الشورى ، فهنا اقتضت مصلحة الطفل أن يجمع الأبوان على الرأي حتى يشك ، أما إذا لم يكن إجماعاً فلا نفاذ . ترى إذا كان هذا الشأن في أمر مصلحة طفل ، فما هو الحال فيما هو مصلحة للأمة أو مصلحة للجماعة الإسلامية ، ألا ينبغي أن يعتمد مبدأ الإجماع في بعض الأمور كشرط الإلزام مما يترتب على الإجماع فيه مصلحة حقيقية للجماعة وشؤونها .

القاعدة السابعة :

قال تعالى : « وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله » . قال قال ابن كثير : (وقد اختلف الفقهاء ، هل كان ذلك (الشورى) واجب عليه أو من باب الندب تطبيحاً لقلوبهم ؟ على قولين . أقول : إذا كان بعض الفقهاء يرى أن الشورى في حقه عليه السلام واجبة فما بالك في حق غيره ؟ وقال ابن كثير : (وقد روى الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر : لو اجتمعتا في مشورة ما خالفتكما) . وروى ابن مردويه عن علي بن أبي طالب قال : (مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزم فقال : مشورة أهل الرأي واتباعهم) . أقول : في هذا كله دليل على ما ذهبنا إليه أن الشورى يجب أن تعطى لأهلها ، وإذا أعطيت لأهلها فرائهم ملزم أو توسع دائرة الشورى ويبقى رأى الأكثرية هو الملزم ، ففي يوم أحد عم رسول الله الشورى على الصف كله ونزل على رأى الأكثرية . وفي شأن الطاعون وسع عمر الشورى ثم نزل على رأى إجماعى كما قصته علينا هذه الرواية : عن ابن عباس رضى الله عنه أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما خرج إلى الشام حتى إذا كان يسرع لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه . فأخبروه أن الوباء وقع في الشام . قال ابن عباس : فقال لي عمر : ادع لي المهاجرين الأولين . فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام ، فاختلقوا . فقال بعضهم : عرجت لأمر ولا ترى أن ترجع عنه . وقال بعضهم : معك بنية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ترى أن تقدمهم على هذا الوباء ، فقال ارتفقوا عني ، ثم

قال : ادع لي الأنصار ، فدعوتهم ، فاستشارهم ، فسلكوا سبيل المهاجرين
واختلفوا كاختلافهم . فقال : ارتفقوا عني ، ثم قال : ادع لي من كان
ههنا من مشيخة الفتح ، فدعوتهم ، فلم يختلف عليه منهم رجلان ، فقالوا :
نرجع بالناس لا تقدمهم على هذا الوباء . فنادى عمر في الناس إني مصبح
على ظهر ، فأصبحوا عليه ، فقال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه :
أفرأى من قدر الله ؟ فقال عمر : لو غيرك قال يا أبا عبيدة . وكان عمر
يكره خلافه . نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله . أو أيت لو كان لك إبل
فهيضت بها وادياً له علوان إحداها خصبة والأخرى مجربة ، أليس إن رعت
الخصبة رعتها بقدر الله ، وإن رعت المجربة رعتها بقدر الله . قال : فجاء عبد
الرحمن بن عوف رضي الله عنه ، وكان متغيراً في بعض حاجته ، فقال :
إن عندي من هذا علماً سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (إذا
سمعتم بالطاعون بأرض فلا تقدموا عليه ، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا
تخرجوا فراراً منه) . فحمد الله تعالى وانصرف . متفق عليه .

القاعدة الثامنة :

بحث بعضهم هل الشورى أمانة أو معلمة . ونقل بعضهم الإجماع
على أنها معلمة إعلاماً وليست ملزمة إلزاماً ، ولتصور ما يترتب على هذا
الرأى من نتائج :

١ - أن تكون الشورى معلمة وليست ملزمة وخاصة في مرحلة ما قبل الحكم ،
سيترتب على ذلك أن يدير كل إنسان للآخر ظهره كلما طرأ خلاف
في الرأى . فإذا صححت مفارقة الإمام في الصلاة على رأى بعض المذاهب -
أفلا تصبح مفارقة الأمير إذا رأى إنسان خطأ ، أما إذا كان للشورى دورها
الملزم لتجميع الخلاف لا يكون بين الأمير وواحد ، إنما الخلاف بين
الصف كله واحد .

٢ - إن ترك إلزامية الشورى تعنى إعطاء الأمراء على كل مستوى ، سواء
كانوا مركزين أو لا فرصة الاستبداد المطلق ، وفي ذلك من الفساد ما فيه :

٣ - إن سيراً بلا شورى ملزمة يستشعر كل فرد في النهاية أنها لا تعنيه ، فهو إذ يرى أن الأمور تسيّر على رغبة الأمير دائماً . فإن الأقليل وحدهم هم الذين يستطيعون أن يحصلوا أنفسهم على التسليم وأنوع من الناس فقط ، ولكن كم من الناس يستطيعون أن يكسبوا ثقة من حولهم حتى يسلموا لهم .

٤ - إنه إذا سارت الأمور بهذا الطريق ولم تعط الشورى مداها يلزم الأكرية للأقلية ، فإن نظرية الشورى التطبيقية في هذا العصر تكون محدوشة خدشاً لا يمكن رتقه ، وآثار ذلك على مسيرة الأمة الإسلامية خطيرة وذات ضرر كبير ويجعل الحجة لغير المسلمين قائمة في بعض الشؤون على المسلمين ، ومن ثم فعلى فرض أن هناك خلافاً في إلزامية الشورى للأمير فإن على المسلمين أن يرجحوا القول الذي يقول بالإلزامية لما يترتب على ذلك من مصالح ويعتمدوه . أما ما ادعاه بعضهم من إجماع في عدم إلزامية الشورى فذلك منقوص بفعل الأمة الإسلامية ومقالها . ذكر ابن عابدين في حاشيته في كتاب الجهاد هذه الصورة : أنه يجب طاعة الأمير إلا إذا رأيت الأكرية أنه ضرر فينبع رأى الأكرية .

وجماعة الإخوان المسلمين اعتمدت إلزامية الشورى في الإرث التنظيمي الذي خلفه لنا الأستاذ البنا ، أو فيما اعتمدته من قواعد في كل سيرها كانت ترى أن الشورى ملزمة للأمير . عندما أصيب عمر رضي الله عنه ترك الأمر شورى بين ستة ، وأعطى ابنه حق الترجيع ، وجعل للأكرية حق إلزام للأقلية ، وأمر بقتل الأقلية إن هي خالفت . أليس في ذلك ما يصلح اعتماده في إلزام الأكرية الأقلية ، على أننا نقول إن رأى الأكرية المرشحة لاتخاذ القرار في شأن هو الملزم . أما غير ذلك فلا يؤبه له إلا إذا كان منسجماً مع القواعد . وهذا عمر رضي الله عنه قال لأحدهم : (إنما أنت من الأعراب) . وذلك تصريح بأنه ليس لكل واحد حق الشورى في كل قضية . وفي دعوة الإخوان المسلمين يلاحظ أن الأخ المجاهد يجب في حقه كمال اطاعة ، وقد يكون في ذلك إشارة إلى أن حق الشورى معطى للنقباء فما فوق ، فهم الذين لهم حق الشورى في اختيار القيادات ، وفي كون رأى أكريتهم ملزماً إذا

استشيروا ، ورأى أكثرهم ملزم حيث اتفق على أن يكون لهم رأى ما فى شأن ما .

إنه لا بد أن توجد القواعد التى توضح نظرية الشورى فى السير الإسلامى المعاصر ، فالقيادات تنبثق عن أكثرية الصف الذى من حقه أن يختار هذه القيادات . وهذه القيادات تتخذ قراراتها بالأكثرية التى لها حق اتخاذ القرار . على أنه ينبغى أن يعطى الأمير حق طرح بعض الأمور المختلف فيها على جهة عليا أو دنيا ، والطبقة التى تطرح عليها والقضية يكون رأى أكثريتها ملزماً ، إنه يمكن أن تطرح الشورى على الصف كله قيادات وتقباه ومجاهدين وعاملين ، ورأى الأكثرية فى هذه الحالة ملزم ، كما يمكن أن ينص فى القواعد على أن القيادة العليا تستطيع بأكثريتها أن تتخذ بعض القرارات دون العودة إلى مجلس شورى ، وأن تتخذ بعض القرارات بالرجوع إليه ثم إلى غيره وهكذا . وبالإمكان أن يفوض المجلس القيادة أو يفوض الصف القيادة فى بعض الأمور ، أو فى كلها كما أنه بالإمكان أن يفوض أى نوع من الأمور بمعالجة بعض الأمور دون الرجوع إلى إخوانه ، وكل ذلك ينبغى أن يضبط بقواعد منصوص عليها بالأنظمة المنبثقة عن شورى معترف عليها عند الصف ، ونركز على قضية جواز التفويض وأن ذلك لا يتناقض مع الشورى ، بل هو المكمل لها . وإذا كان القرار ينبغى أن تضبطه قواعد الشورى فإن التنفيذ يخضع لقواعد الضبط ووجوب الطاعة وأجهزة التنفيذ عليها أن تنفذ إذا رأت أكثرية ما مكلفه بمهمة ما . إن أمراً ما فيه حذر فإنها تستطيع أن تراجع القيادة ذاكرة ملاحظاتها ، وعلى القيادة أن تنظر فى الأمر على ضوء الملاحظات وتطبق فى ذلك كله القواعد المتفق عليها فى النظام .

ونلاحظ أن سياسة عمر كانت تلاحظ حتى رأى الأقلية ، فى قضية أراضي السواد مع أن الأكثرية كانت بجانب رأيه ، فإنه أحرر البت فى هذا الموضوع حتى مات كل المعارضين . فإذا كان الأمر كذلك وهو عمر

وكان بجانبه خيار الصحابة فما بال غيره ؟ إنه لو سارت الحركة الإسلامية بدون نظرية واضحة المعالم في موضوع الشورى وإذا لم تعتمد هذه الحركة مبدأ إلزامية الشورى فسيرى العاملون أنفسهم فيها دائماً في الفراغ . إنه قد يحتمل النصف استبعاد الأمير مرة ومرة ومرة ثم بعد ذلك لا يبقى أمام الناس إلا المنارقة . ثم فنرجع إلى ما نقلناه في ابتداء هذه الفقرة من قوله عليه السلام لأبي بكر وعمر : (لو اتفقتا في مشورة ما خالفكما) . ومن قوله عليه السلام في تفسير العزم في قوله تعالى : « فإذا عزمتم فتوكل على الله » . قال : (مشاورة أهل الرأي واتباعهم) . إن من تأمل هذين النصين وجد أن ما اعتمدناه صحيح ، بل هو الذي لا ينبغي اعتماد غيره . قال الأوردى في وصف القائد : وأن يستشير ذوي الرأي ولا يستبد بهم بالرأي .

القاعدة التاسعة :

في الحديث الشريف : (إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمرُوا أحدكم) . وفي قصة موسى والخضر عليهما السلام كما قصها علينا القرآن نجد مشاركة الخضر لموسى في ابتداء الأمر والتزام كل من موسى والخضر بما اشترطاه . من هذين المثالين ندرك التركيز الشديد في الإسلام على قضية الإمرة والجنسية كما ندرك مبدأ اعتماد الشروط في السير المشترك . ومن مثلي هذا ندرك أن مبدأ اعتماد القواعد في السير المشترك مبدأ مقرر . فمن خلال القاعدة المتفق عليها ، ومن خلال الشورى يكون السير ، والقاعدة نفسها تنبثق عن الشورى في السير الجماعي . وإذا اتفقت مجموعة مع قاعدة فقد وجب على كل فرد منها الالتزام بها ، لأن المسلمين عند شروطهم ، ولأنهم لا التزاموا بالقاعدة ، وأعطى كل منهم وعداً بذلك ، والوعد في هذا المقام كالعهد واجب الوفاء ، بل هو كالنذر إذا التزم به الإنسان فقد أصبح واجب الوفاء ، لكوننا في جماعة قد التزمتم بمبادئ ، واتفقت على قواعد ، وأعطى كل منا وعده أو عهده بالالتزام بذلك ، فإنه لم يعد أمامه خيار إلا إذا فارق الجماعة لأمر شرعي معلماً قيادتها ، فالأمر وقتذاك له وجهه إن كانت مفارقة لعلم شرعي صحيح .

على أنه لما نعلمه من قواعد وفهمنا نتخذ من قرارات بالشورى لابد أن نراعى طاقة الإنسان ، فإله عز وجل يقول : « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » . ومن ثم كانت مراعاة الطبيعة البشرية ومعرفة حدود الطاقة شيئاً لا بد منه في السير ، ولذلك نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطانا الدروس الكثيرة في هذا الموضوع :

(إذا تم أحدكم في الناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة)
 (سبروا على سير أضعفكم) . إنه لابد من مراعاة النفس البشرية في كل قاعدة وفي كل قرار ومن يهمل جانب التعامل مع النفس البشرية ، فإنه لا يستطيع أن يسير لا بنفسه ولا بغيره . إن سياسة النفس البشرية قضية من أعقد قضايا هذا العالم ، وكل من لا يتقن هذه السياسة بمراعاتها في شأنه كله يفرط تفريطاً خطيراً ، فكيف إذا كان الأمر مرتبطاً بسير له صلة بأمة عريضة الامتداد الزماني والمكاني . ومن ثم فعلى القيادات وعلى الصف أن يلاحظوا في كل ما يعتمد من قاعدة أو قرار طبيعة النفس البشرية . فمثلاً إن النفس البشرية يسعها التعامل العادل وتتطلع إلى الإحسان ، ولذلك فإذا صلحت أعطت العدل ، وإذا هيئت على الإحسان فعندها قابلية لأن تعطيه ، ولذلك فلا بد من البحث دائماً عن قواعد التعامل العادل ، ولا بد من التذكير دائماً بالارتقاء بالنفس إلى أجواء الإحسان ، ولكن النفس العادية لا تستطيع دائماً أن تبقى في أفق الإحسان والفضل . لقد قال تعالى : « ولا يسألكم أموالكم . إن يسألكمها فيحرقكم تبخلوا ويخرج أضعفانكم » . إنك إن طالب إنساناً بالمال الكثير فلن يعطيك شيئاً ، وتستخرج في هذه الحالة خيثة نفسه ، فيغضب ويسأل أين يذهب المال . وقد يعترض ، وقد ينتقد ، وإنك إن طالبته بالقليل أعطاه دون اعتراض أو انتقاد ، أن نطالب بالقليل ونذكر الناس بالعطاء الكثير . هذا وحده السبيل في هذا الشأن للتعامل مع النفس . من مدين

المخالفين لتلك المبادئ بقولنا : إن علينا في كل ما نعتد به من قواعد أو تفهيم
من قرارات أن نلاحظ طبيعة النفس البشرية وحدود طاقتها الإنسان .

القاعدة الحادية عشرة :

إذا كان ركنا التنظيم الأول هو الشورى والالتزام بالقواعد المتفق عليها ،
فإنه من البديهي أن يكون التقديم والتأخير في الجماعة مبنيين على الخصائص
والعلم . فالخصائص والعلم هي الركنان الآخران في التنظيم . فدرجات العضوية
مبنية على الخصائص والعلم ، وانصف يقدم أو يؤخر حسب الخصائص
والعلم . إن فقدان خصيصة من الخصائص يجعل الأخ غير مرشح للانتقال
من عضوية إلى عضوية أعلى ، فإذا توافرت مجموعة خصائص عضوية ما
بإتقان أعطيها . وبعد الخصائص يكون حق التقديم ، إما للصف وإما للقيادات
الأعلى ، على أن يكون ذلك كله ضمن القواعد المتفق عليها . فمن المعلوم أن
الصف هو الذي قدم خالداً يوم مؤتة بعد قتل الأمراء الثلاثة ، والخلفاء هم الذين
كانوا يعينون الأمراء أحياناً عن مشورة وأحياناً عن غير مشورة ، وبهذا كله
ندرك أن الخصائص هي التي تقدم أو تؤخر . والخصائص حسب تعددها
الشورى بقواعد ، ثم إن الصف أو القيادات يقدمان أو يؤخران حيث تساوت
الخصائص أو تفاوتت . وإذا احتاجت قضية ما إلى خصيصة ما فإن القيادة أو
الصف هما اللذان يقدمان أو يؤخران وكل ذلك حسب القواعد المتفق عليها .

القاعدة الثانية عشرة :

إن قيام التنظيم الإسلامي على الخصائص والشورى يجعل من مهماتنا أن
نضبط ذلك كله بقواعد حتى تصبح نظرياتنا التنظيمية والالتزام الصف في
حكم البديهيات في الأذهان . فنظريتنا في الشورى واضحة ، ونظريتنا في الخصائص
واضحة وقواعدها المحكمة في هذا وهذا واضحة ، ولا شك أن هناك ارتباطاً
بين الخصائص والشورى ، فالشورى تعطى لأهلها ممن توافرت فيهم خصائص

معينة . وكل نوع من الشورى له أهله وله صفته وكل ذلك له قواعده . هاتان
القضيتان : قضية الخصائص والشورى والزامية الشورى على ضوء القواعد
المضن عليها يجب أن تأخذ طابع البديهة مع إعطاء نظرية الشورى أبعادها
بحيث توجد دائماً المناقذ الصحيحة للوصول إلى القرار الحكيم السليم من خلال
طرح الشورى على أكثر من دائرة إذا اقتضى أمر من الأمور ذلك . وكل
ذلك ينبغي أن يكون محكوماً بقواعد متفق عليها . هذه الأمور المماراة فيها
تكاد تكون نوعاً من الجهل إما بالنصوص ، وإما بالمسيرة القضائية للأمة
الإسلامية ، وإما بالطبيعة البشرية أصلاً . إن الطبيعة البشرية لا تحتمل الاستبداد
بالرأي ولا تحتمل الانفراد بالرأي . وإن النصوص لا تشهد إلا للتزول على
رأي الأكثرية كما رأينا . وعلى كل فالنصوص تبرح لنا أن نتعامل على ضوء
تعاقداتنا مع بعضها ، وهذا الفقه الإسلامي مليء بذكر الإجماع وذكر رأي
الجمهور ، وذكر رأي الأكثرية في قضايا الاجتهاد على ضوء النصوص .
فكيف فيما لانص فيه ، والعجب أن بعض الكتاب لا يرون للأكثرية العاطية
أي وزن ، ويرون ذلك هو الفهم الفقهي للأمور ، مع أنهم لو فتحوا أقرب
كتب الفقه إليهم فإنيهم واجلون عبارات تشير إلى رأي الأكثرية . فمثلاً
لاحظ هذه العبارات في متن من متن فقه الحنفية المطبوعة كثيراً وهو
وهو (متن نور الإيضاح) : (الأحق بالإمامة ... فالأعلم ثم الأقراء ثم الأورع
ثم الأمن ثم ... فإن استووا يقرع بينهم أو الخيار إلى القوم . فإن اختلفوا
فالعبرة بما اختاره الأكثر : وإن فسموا غير الأولى فقد أسأروا) . لاحظ
في هذا النقل موضوع الخصائص ، ولاحظ كذلك عبارته (فالعبرة بما
اختاره الأكثر) . إن المسيرة نحو دولة إسلامية عالمية تحتاج إلى فقه واسع
وقواعد محكمة تبعثنا عن المراجعة والعاطفية والاستبداد والإعجاب بالرأي
إن الأمير الذي يعطى حرية طرح رأي من الأمور على الطبقة العليا في الصف
ثم على طبقة أعلى وأدنى ، ثم لا يجد بعد ذلك أكثرية توافق رأيه أولى له أن
يعتزل الصف أو يشغل بترتيبه من أن يلزم الصف بما هو خلاف رأيه . إن
الصف الذي اتخذ قرار معركة بامر بالشورى قادر على أن يتخذ كل قرار

حكيم بالأكثرية المؤهلة لاتخاذ القرار . ترى عندما قال عمر رضي الله عنه
كما ورد في صحيح البخاري : (فمن بايع رجلاً على غير مشورة من المسلمين
فلا يتابع هو والذي بايعه تغرة أن يقتلا) . ترى عندما قال عمر هذا هل
كان يرى أن للأكثرية المؤهلة حق اتخاذ قرار في أمر للمسلمين أم لا ؟

القاعدة الثالثة عشرة :

إذا انضمت القواعد السابقة فلا بد أن يلحظ في التنظيم ناحيتان :
المكافأة والمناسبة - المكافأة للأهداف التي نسمى لها ، والمناسبة للوضع
الذي نحن فيه في كل قطر من أقطارنا ، فإذا لم يكن التنظيم متناسباً للوضع
الذي نحن فيه فإن ذلك قصور ، وإذا لم يكن التنظيم مكافئاً لتحقيق الأهداف
ولطبيعة الأوضاع التي نحن فيها فإن التنظيم لا يساوي شيئاً . ومن ثم فالتنظيم
لا بد أن يكون أثراً عن دراسة شاملة لوضع كل قطر على حده . ثم هو
أثر عن استراتيجية معينة وخطة معينة داخل هذا القطر . وكذلك يقال عن
التنظيم الإقليمي أو العالمي . ولذلك فلا بد من التفرقة بين القاعدة الكلية الشاملة
في التنظيم وبين القاعدة التي لا تصلح للتعميم ، كما أنه لا بد أن يعطى كل
قطر نوعاً من الحرية في ما لا يؤثر على وحدة الحركة الإسلامية ، وبما لا ينتقض
استراتيجيتها العالمية في أن يعتمد قواعده الخاصة به مما يتناسب مع استراتيجيته
الخاصة به وخطة المحلية ، ولذلك فإن مجموع القواعد التي ينبغي أن تعتمد في
الأنظمة العامة ينبغي أن تكون من النوع الذي يصلح للاعتماد في كل قطر
مع إبقاء فراغات تملؤها الأقطار المحلية حسب اجتهادها .

القاعدة الرابعة عشرة :

يمكن أن يعتمد في الانتخابات النظرية داخل الجماعة في الأحوال العادية
أن تنبثق القيادات عن صفى الإخوة النقباء والنواب : فهاتان الطبقتان
تنتخبان قيادات الشعب أو المراكز أو قيادات القطر من الإخوة النواب .
وأما في الأحوال الاستثنائية فقد يحسن أن تنفرد طبقة النواب بانتخاب القيادات
على كل مستوى .

القاعدة الخامسة عشرة :

ينبثق مجلس شورى القطر عن المراكز أو الشعب ، ويعمن أن يضم هذا المجلس عدداً يختاره الإخوة المنتخبون من أمار الجماعة وكبارها ورموز صيرها .

القاعدة السادسة عشرة :

مجلس شورى القطر يرشح ثلاثة لمنصب أمير القطر ، وطبقا للنقابة والنواب في الأحوال العادية هي التي تنتخب بأكثرية المطلقة واحداً من هؤلاء ، فإذا لم يحصل أحد على الأكثرية يعاد الانتخاب بين الذين حصلوا أكثر الأصوات .

القاعدة السابعة عشرة :

ينبثق عن الأقطار مجلس شورى التنظيم العالمي ، وهو الذي يجمع القواعد التي تنبثق عنها القيادات العالمية للجماعة .

منطلق التنظيم الحى او المهنة او كلاهما

إن التنظيم الإسلامى ينبغى أن يستوعب طاقات أعضائه ، وأن يستفيد من اختصاصاتهم ، وأن يربطهم بعدة أنواع من الربط ، كل نوع منه يخدم العمل الإسلامى بوجه خاص من الوجوه . وهذا مظهر من مظاهر : أن يربط الأخ ذاته ربطاً كاملاً بالدعوة الإسلامية وحركتها ، يجب على الأخ أن يعمل بشكل منظم فى الحى وفى الوظيفة وفى العمل وفى كل مجال يدعى له ، إذ ليس عند الأخ وقت إلا للدعوة . فالدعوة ليست على هامش حياتنا ، بل حياتنا كلها ملك لله ، وعليها أن نبذلها من أجل دعوته . ولكن هل القاعدة الأساسية فى التنظيم عندنا هي أن تكون على أساس الحرفة أو على أساس الحى ؟ والذى نراد فى هذا الموضوع أن قاعدة العمل ينبغى أن يكون هو الحى ثم تأتى مكملات ولذلك استثناءات ، والأسباب الداعية لهذا كثيرة :

(أ) إن المسح الاجتماعي الشامل لا يكون إلا على أساس المحي أو القرية .

(ب) إن التنظيم على أساس العمل يجعلنا نهمل طبقات من الناس ويوجد فجوات كبيرة يصعب حلها تنظيمياً .

(ج) إن ربط الأخ بغيره وإخوانه في المحي أقوى وأكثر دواماً وواقعية .

(د) إذا وجد عندنا تنظيم قوي على أساس المحي ، عندئذ لا يضيع أخ ، إذ لو أهمل الأخ من جانب أو فتر عن العمل من جانب يبق الجانب الآخر متحركاً .

(هـ) في المحظرات الصعبة التي تواجه الأمة يساعد التنظيم على أساس المحي على كثير من الأمور ، فالتبليغ يكون أسهل وكذلك الاتصال .

(و) يعرفنا تنظيم الأحياء على ما يجري بشكل أدق ، ويقدم لنا معلومات مفيدة ، إذ تتصافر لذلك عوامل المعرفة وصلة الجوار .

(ز) من الناحية التربوية والتعليمية فإن ترابط الإخوان في المحي يسهل أمر ملاحظة بعضهم في شؤون العبادات ، ويساعد على وجود مناخ تربوي مناسب .

(ح) إخوان المحي أقدر على تذكر الغريب المسافر منهم وأقدر على الصلة به والفتنة له إذا حضر والقيام بالواجبات ذات المناسبات ، وفاة أو زواجاً .

(ط) إن التنظيم على أساس المهنة أو الثقافة فقط يوجد نوعاً من العلاقات الخاصة تضعف بها الإحساسات الأخوية الإسلامية العامة .

(ي) إن تنظيم الأحياء يساعد على احتكاك الأعلى ثقافة بالأدنى ثقافة ، ويكون ذلك رفعا لمستوى الأدنى وأجود خلقياً للأعلى .

(ك) وكحركة إسلامية منطلقها الأول المسجد ومحور نشاطاتها فيه ومرتكز حياة أفرادها داخله ، والمساجد منتشرة في الأحياء وعلى أساسها تقوم . فلا بد أن تكون القاعدة الأساسية في تنظيمنا هو الحي . هذه كلها مبررات قوية تجعل القاعدة الرئيسية في العمل عندنا الحي ، ولكن هذا لا يعني أنه لا يوجد تنظيم آخر ، بل يجب أن يكون عندنا تنظيم على أساس الأحياء وتنظيم على أساس الحرفة والمهنة والعمل .

إنه لا بد أن يكون للأخ ارتباطان على الأقل ارتباط بحيه وارتباط بمجاله الذي هو فيه ، فإن كان طالباً في قطاع الطلاب ، وإن كان عاملاً فيتنظيم نقابته الإسلامي ، ويدخل في ذلك الرجال والنساء .

والصواب : فالبناء يحتاج إلى جانب نظري وآخر عملي . والحركة الإسلامية تتحرك حركتها العملية نحو البناء . ومستلزمات هذه الحركة كثيرة ومتجددة ، وكل يوم فيها جديد يحتاج إلى مذاكرة بين العاملين وتطويره ، وهذا لا يتكلم فيه إلا ضمن العاملين وفي الحدود التي تسمح فيها الحركة ثم يصاغ الصياغة الأخيرة للتاريخ والعبرة ، ولذلك فإننا نعتبر أننا ذكرنا في سلسلة (في البناء) ما يحتاجه الجانب النظري إلى حد كبير .

والحمد لله رب العالمين .

المفكر

الصفحة

١٣	الدرس الأول : متى يوجد حزب الله على الكمال والتمام
١٧	الدرس الثاني : من أجل حزب الله واحد : ومن أجل حركة إسلامية واحدة
٢٤	الدرس الثالث : في ضرورة البحث عن الصيغ التنظيمية من أجل الحركة الإسلامية الواحدة
٢٦	الدرس الرابع : حسن البناء رحمه الله : يضع إخوانه على الطريق الصحيح في الموقف من غيرهم
٣٠	الدرس الخامس : في ضرورة العقلية الجماعية ونكران الذات
٣٣	الدرس السادس : في عقلية البناء
٣٧	الدرس السابع : بين العقوية والتخطيط : بين المحلية والعالمية . بين التفجع والانطلاق المكافئ
٤١	الدرس الثامن : في الاستراتيجية العالمية والاستراتيجية المحلية
٤٤	الدرس التاسع : في البحث عن السنة الكونية والحركة على صورتها
٤٦	الدرس العاشر : في الأصول العامة والقواعد الاستثنائية والحركة اليومية والقيود في ذلك ، وخطأ بعض التعميمات
٥١	الدرس الحادي عشر : في الوسائل
٥٤	الدرس الثاني عشر : في الشورى
٦٢	الدرس الثالث عشر : في القيادات وقضية اختيارها وتكوينها
٦٦	الدرس الرابع عشر : في التوفيقات الصعبة
٦٩	الدرس الخامس عشر : في القيادة المنتخبة والأمن : والقيادة المتجددة والأصالة
٧٢	الدرس السادس عشر : في السرية والجمهوريّة
٧٦	الدرس السابع عشر : في المركزية واللامركزية

الصفحة

- الدرس الثامن عشر : في التجمع والانتشار والتركيز ٧٨
- الدرس التاسع عشر : في الانتخابات والوزارات والوظائف ٨١
- الدرس العشرون : في أنواع الحكومات ٨٥
- الدرس الحادي والعشرون : في معنى التنفيذ في دعوة الأستاذ البنا واحتياجاته ٨٩
- الدرس الثاني والعشرون : في الجهاد ٩٩
- الدرس الثالث والعشرون : في أركان نظريتنا الأمنية ١٠١
- الدرس الرابع والعشرون : في مواجهة الحرب النفسية ١٠٥
- الدرس الخامس والعشرون : في ضرورة تعميق معان معينة ١٠٧
- الدرس السادس والعشرون : في الترتيبات المالية ١١١
- الدرس السابع والعشرون : في أهمية التركيز على بعض القطاعات ١١٤
- الدرس الثامن والعشرون : وصايا ١١٧
- الدرس التاسع والعشرون : في تقييم المرحلة التي تمر بها الأمة الإسلامية ١٢٢
- الدرس الثلاثون : قواعد في الشورى والتنظيم ١٢٨